

1914 - MASHAAT-E-JABAL
1546

17-12-09

Creator - Mohd. Shafiq

English - Qasim Kitab Khana (Lahore).

Date - 1938 - 1948.

Pages - 107.

Subjects - Jhalayat - Tareeq ; Jhalayat -
Majalat ; Jhal - Saadath ,

جَمْلَةُ حَقُّوقِ مَحْفُوظَةٍ

مقالاتِ یومِ اقبال

جو
انسٹرکال بحیثیتِ مسلم برادر ہڈ

کے زیرِ اہتمام

قومی کتب خانہ - ریلوے روڈ لاہور

نے شائع کیے

۱۹۳۸ء

بارِ اول

قیمت

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	صاحب مضمون	صفحہ
۱	ڈاکٹر اقبال کا علم کلام	حضرت علامہ سید سلیمان ندوی، دہلی اسلام ندوی	۱
۲	اقبال کی تعلیم	جناب ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب ایم۔ اے۔	۱۷
		پتی۔ ایچ۔ ڈی، پروفیسر علی گڑھ یونیورسٹی	
۳	اقبال حقیقت کی نظر میں (نظم)	الحاج خالص صاحب مولانا ابوالاثر حقیقہ جالندھری	۲۱
۴	پیام اقبال اور قرآن کریم	جناب چودھری غلام احمد صاحب پریزی۔ اے۔	۲۲
		ہوم ڈیپارٹمنٹ۔ گورنمنٹ آف انڈیا	
۵	اقبال اور فلسفہ مغرب (نظم)	جناب حقیقہ ہوشیار پوری صاحب ایم۔ اے۔	۶۷
۶	شاعر ربانی	جناب راجہ راجندر صاحب پی۔ سی۔ اے۔	۷۰
		قائم مقام کشتہ حکمہ دیات سہارا لاہور	
۷	اقبال اور فنون لطیفہ	جناب سید عابد علی صاحب عبد ایم۔ اے۔ ایل ایل بی	۸۱
		پروفیسر دیال سنگھ کالج۔ لاہور	

7913110
10/10/11
LDPY

RE-ACCESSIONED

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U7546

140
199

[Handwritten signature]

CHECKED-2002

[Handwritten signature]

تہذیب

ان آنسوؤں کے نام جو ہزاروں انسانوں کی آنکھ سے اس پاکباز انسان کی یاد
میں بہ رہے ہیں۔ جس کی یاد ابداً دل سے فراموش نہ ہوگی۔

مقدمہ

یومِ اقبال منانے کا خیال نہ معلوم کس خاص تڑپ اور دلخوش جذبہ کے ماتحت نہایت اندامِ داغ سے بھکا کہ کچھ عرصے کے لئے اس تحریک کے سامنے ملک کی تمام علمی و ادبی تحریکیں ماند پڑ گئیں۔ ملک کا کوئی اخبار ایسا نہ ہوگا جس کے صفحات اس کے تذکرہ سے خالی ہوں۔ ملک کی کوئی ایسی علمی و ادبی انجمن نہ ہوگی جس میں اس تقریب کے منانے کی تحریک نہ ہوئی ہو۔ ۹ جنوری ۱۹۳۸ء کو یہ تقریب ہندوستان کے کونے کونے میں پرجوش غلوس اور وجد آفریں شان و شکوہ سے منائی گئی۔ اخبارات کے ورق مدتوں یومِ اقبال کی کاروائیوں کے تذکرہ سے مضمور رہے، خود ہمارے دفتر میں تبریکِ تہنیت کے تاروں اور خطوں کا ایک سیلاب اُمٹا آیا۔ اور حضرت علامہ مرحوم کو تو دنیا کے ہر کونے سے شاعروں، ادیبوں، سیاسی لیڈروں، یونیورسٹی کے فاضلین و ریاستوں کے ولی عہدوں اور خرد و فتناء حکومتوں کے نمائندوں کی طرف سے زندگی کی ۵۰ منبریں طے کرنے پر مبارکبادی کے خطوط اور تار و مٹول ہوئے، لیکن ان پر شوکتِ مظاہروں، اے نظیر اجتماعات، اخبارات کے لیڈنگ آئیڈیول، دنیا کے بلند ترین انسانوں کے ذاتی پیغامات تہنیت اور ایسے دوسرے مظاہروں کا اس سپیکر حیا و استغناء پر کیا ردِ عمل ہوا۔ اس کا اندازہ اس خط سے ہو سکتا ہے جو علامہ مرحوم نے ڈاکٹر عبد اللطیف صاحب حیدر آباد دکن کے نام لکھا تھا، اور جس کے دوران میں آپ نے فرمایا کہ قحطِ قریب جسے یومِ اقبال کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس میں میرے لئے صرف یہ خیال باعثِ ملالیتِ قلب ہے کہ جس زمین میں میں نے اپنا بیج بھینکا ہے، وہ زمین شور نہیں۔“

یومِ اقبال منانے کا مقصد ایک اور صفت ایک تھا اور وہ یہ کہ مشرق کے اس عظیم النظیر علمی اور شاعر کے ان انقلاب آفریں، سیاسی، مذہبی اور تمدنی خیالات سے بہرہ اندوز ہونے کی کوشش کریں، جن کو عمل کے سانچے میں ڈھالے بغیر مغرب کے الحاد آفریں فور کا طلسم نہیں ٹوٹ سکتا، اس لئے مشرق کا بیسیاسی، مذہبی اور تمدنی تقویٰ و خواہ اقبال کے پیش نظر تھا، صرف ایک بار یومِ اقبال منانے سے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیں اس تحریک کو اس وقت تک جاری رکھنا ہوگا جب تک ملک کی زیریں چہلوں تک اس کے اثرات نہیں پہنچ جاتے، اور جن کا لازمی نتیجہ ”عمل“ کی صورت میں جلوہ گر ہوگا۔ چنانچہ انٹر کالجیٹ سلم برادر ہڈا بھی سے اگلے سال یومِ اقبال منانے کی تیاریاں یہ مشغول ہو چکی ہیں۔

یہ مجموعہ جسے مختلف ناگزیر مجبوریوں کے ماتحت شائع کیا جا رہا ہے۔ سالِ اول کے یومِ اقبال کا پھل ہے۔

ب

ہمیں افسوس ہے کہ بعض اہم مضامین تنگی داناں کی وجہ سے قریب قریب ہونے سے رہ گئے، اور جو امید ہے کہ اس مجموعہ کی دوسری جلد کی شکل اختیار کر لیں گے، اس موقع پر یہ ہمارا خوشگوار فرض ہے کہ ہم ملک کی ان علمی و ادبی انجمنوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کریں، جنہوں نے ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے اہل یوم اقبال کی تقریب کو شان و شوکت سے منایا۔ ہم ان شہداء کرام اور ادیبانے عظام کے بھی سپاس گزار ہیں، جنہوں نے ہماری استدعا پر اس موقع کے لئے نظمیں اور مقالے لکھے، ہم ملک کی ان چیدہ چیدہ بزرگوار ہستیوں کے بھی ممنون کرم ہیں جنہوں نے ہماری التجا پر ہمیں پیغامات ارسال فرما کر ہماری حوصلہ افزائی کی، اور جسے ملکی پریس خصوصاً ڈریکٹر پریس نے اپنے مسوغات میں نمایاں جگہ دی۔ ہمیں خواجہ غلام اسد دین صاحب کے علاوہ دہلی کے اس قافلہ کے ارکان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے جو حضرت مولانا اسلم حیرا چوری کی زیر قیادت ملازمت اور دوسری مشکلات کے باوجود یوم اقبال میں شرکت کے لئے لاہور تشریف لائے۔

فائنل: اسی ہوگی اگر اس موقع پر انٹر کالجیٹ مسلم برادر ہڈ کے پڑانے ارکان خصوصاً ڈاکٹر ملک علی محمد چودھری علی محمد خاں دوم، ڈاکٹر چودھری رحمت اللہ، چودھری غلام محمد اور اقبال کمیٹی کے سرگرم سکریٹری مشاطا طاب حسین شرکت کے تعاون کا اعتراف نہ کیا جائے، موعظہ الذکر نے اقبال کمیٹی کی تشکیل کے دن سے لے کر اس کتاب کے مکمل ہر جانے تک شب و روز کوششوں کا سلسلہ جاری رکھا۔

محمد شفیع ایم۔ اے
صدر

ڈاکٹر اقبال کا علم کلام

از

سید سلیمان ندوی و عبد السلام ندوی

علم کلام اُس علم کا نام ہے جس میں اسلامی عقائد کو دلائل عقلیہ سے ثابت کیا جاتا ہے۔ لیکن ایران میں جب شاعری نے بہت زیادہ ترقی کی تو وہ صرف اپنے ہی دائرے یعنی جذبات ہی میں محدود نہیں رہی بلکہ فلسفہ، اخلاق، تصوف اور شریعت کے بہت سے مسائل بھی اُس میں داخل ہو گئے، اور ایرانی شعراء نے ان مسائل کو عقلی دلائل کے بجائے خطابی اور شاعرانہ دلائل سے اس خوبی کے ساتھ ثابت کیا کہ اُن کا طرز بیان ہمارے قدیم علم کلام کے عقلی دلائل سے زیادہ مؤثر اور دل نشین ثابت ہوا۔ حکیم سنائی، سحابی، صائب، عسکری اور بہت سے صوفی شعراء کے کلام میں اس قسم کے حقائق و مسائل نہایت کثرت سے ملتے ہیں، بالخصوص مولانا روم نے اپنی مثنوی میں اخلاق و تصوف کے ساتھ تقریباً علم کلام کے تمام اہم مسائل کو نہایت دلآویز طریقہ پر بیان کیا ہے۔

اُردو شاعری کی بنیاد اگرچہ فارسی شاعری کی سطح پر رکھی گئی۔ لیکن اس میں ہے کہ ہمارے شعراء نے فارسی شاعری کی نقل نہایت نامکمل طور پر کی اور علم کلام اور فلسفہ کے اُن مسائل کو بہت کم ہاتھ لگایا جو ایران کے صوفی شعراء کے کلام میں بہ کثرت موجود تھے، اُردو زبان کے شعراء میں اکبر کوچھوڑ کر صرف ڈاکٹر اقبال

ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے غزل و قصائد کے تنگ تار یک کو چے سے بھل کر حقائق کے میدان میں قدم رکھا اور تصوف، اخلاق، فلسفہ اور اسرار شریعت کے بکثرت مسائل کو شاعرانہ انداز میں بیان کیا، چنانچہ اس فہم کے مسائل میں سے اس وقت ہم علم کلام کے چند مسائل کو لے کر یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے موجودہ دور کے رجحان و مذاق کے مطابق ان مسائل کی تشریح کس خوبی کے ساتھ کی ہے۔

قدیم زمانے میں جس طرح فلسفہ و سائنس کے مسائل عقلی دلائل سے ثابت کیے جاتے تھے، بعینہ اسی طرح ہمارے متکلمین نے اسلامی عقائد مثلاً وجود باری، توحید، نبوت اور حشر و نشر وغیرہ کا اثبات عقلی دلائل سے کیا، لیکن ان دلائل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ توحید، نبوت اور رسالت وغیرہ کے عملی نتائج اس دنیا میں کیا ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ امام غزالی، اور امام رازی وغیرہ نے اس روش کو چھوڑ کر نظری و عملی نتائج سے نبوت اور رسالت کا اثبات کیا، ہمارے صوفی شعراء بالخصوص حکیم سنائی اور مولانا دہلوی نے شاعرانہ و خطابی دلائل سے ان مسائل کے طریقہ اثبات کو زیادہ مؤثر، دلنشین اور قریب الفہم بنا دیا۔ اس لئے موجودہ دور میں یہ طریقہ اثبات کافی نہیں ہو سکتا۔ یہ زمانہ ایک نئے تمدن و تہذیب کی ترقی کا زمانہ ہے، اور اس زمانہ میں کسی مسئلہ کی صرف نظری حیثیت پر نگاہ نہیں ڈالی جاتی بلکہ عملی حیثیت سے ان کے نتائج و مظاہر پر نظر ڈالی جاتی ہے، اس زمانے میں سائنس کو جو قبولیت حاصل ہے اُس کی جو صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نہایت آسانی سے ہوا کو پانی اور پانی کو ہوا بنا دیتی ہے، بلکہ اُس کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا کی تمام کل سائنس ہی کی بدولت چل رہی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کی شاعری نے اسی تمدن ہی تہذیب اور اسی فضا میں بال و پر کھولے ہیں، اس لئے انہوں نے اسلامی عقائد کا اثبات زیادہ تر ان کے عملی نتائج سے کیا ہے، اور خودی کا جو فلسفہ ان کا مخصوص فلسفہ ہے، اُس سے انہوں نے ان

مسائل کی تشریح و اثبات میں بھی کام لیا ہے، اس لئے اُن کا طرز بیان قدیم علمائے کلام اور قدیم مسلمان صوفی شعراء کے انداز بیان سے زیادہ اس زمانے کے روحان و مذاق کے مطابق ہے، اور ہم اسی روحان و مذاق کے مطابق اُن کے علم کلام پر بحث کرنا چاہتے ہیں۔

نظری حیثیت سے توحید باری کا مفہوم اس سے زیادہ نہیں کہ صرف ایک خدا کے وجود پر اعتقاد رکھا جائے، لیکن عملی حیثیت سے جب تک توحید کے

توحید باری

ماننے والوں میں عملی اتحاد نہ ہو محض یہ اعتقاد نا کافی ہے، اور اس سے کوئی متحدہ تہذیب متحدہ تمدن، متحدہ معاشرت اور متحدہ نظام اخلاق نہیں پیدا ہو سکتا، اگر تمام مسلمانوں کا طریقہ نماز متحد نہ ہو اور سب کے سب اپنا قبلہ الگ الگ بنالیں تو مسلمانوں میں یہ وحدت و یکہ نگی نہیں پیدا ہو سکتی جن یونانی حکماء نے وحدت الوجود کا مسئلہ ایجاد کیا تھا اُن کا مقصد بھی یہی تھا کہ تمام دنیا متحد ہو جائے اور ہر قسم کے اختلافات مٹ جائیں، اسلامی توحید کا مقصد بھی اسی قسم کی یک رنگی کا پیدا کرنا تھا، لیکن زمانہ مابعد میں اگرچہ تمام اسلامی فرقے اجملاً عقیدہ توحید پر متفق ہے، تاہم فقہی اختلافات نے ان کے اعمال میں ناہمواری پیدا کر دی، اس لئے مسلمانوں میں وہ اتحاد عمل باقی نہیں رہا جو در صحابہ میں موجود تھا، اس لئے اگر محض اتحاد عمل کو توحید کا حقیقی مظہر قرار دیا جاوے تو صحابہ کی توحید موجودہ دور کے حنیفوں، شافعیوں، مالکیوں اور حنبلیوں سے زیادہ کمال مستحکم ثابت ہوگی، لہذا اکثر اقبال نے توحید باری کی بنیاد اسی عملی اتحاد پر رکھی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام نے توحید پر جو غیر معمولی زور دیا ہے اُس کا مقصد مسلمانوں میں صرف اتحاد عمل پیدا کرنا تھا، اگر آج مسلمانوں میں اتحاد عمل نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اُن میں توحید یا کم از کم کامل توحید کے ماننے والے نہیں ہیں، اور اسی حیثیت سے انہوں نے توحید کے

متعلق فقہاء و متکلمین دونوں پر اعتراض کیا ہے۔

زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی
آج کیا ہے؟ فقط اک مسئلہ علم کلام
روشن اس ضلوعے اگر ظلمت کردار نہ ہو
خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام
میں نے لے میرے پیری سپہ دیکھی ہے
قل ہوا اللہ کی شمشیر سے خالی ہیں نیام
آہ! اس راز سے واقف ہے نہ ظلمت نقیب
وحدت انکار کی بے وحدت کردار و خام
قوم کیا چیز ہے قوموں کی امانت کیا ہے؟
اس کو کیا سمجھیں یہ بچارے دور کھٹے امام

(ان اشارے سے معلوم ہوا کہ توحید و وحدت انکار اور وحدت کردار کے مجہد کا نام ہے) مکی زندگی میں رسول اللہ
صلعم نے توحید کی جو تعلیم دی اس کا تعلق صرف وحدت انکار سے تھا، لیکن اس تعلیم نے جب ایک چھوٹی
سی متحدہ خیال جماعت پیدا کر دی تو آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور یہیں فرائض و احکام کے متعلق
آئینیں نازل ہوئیں، اور وحدت کردار کا دور شروع ہوا، اور اسی وحدت کردار سے مسلمانوں کی عملی زندگی
شروع ہوئی، اور انہوں نے مشرکان عرب، انصار طے روم اور یہودیوں کی خیر کی طاقت کو پاش پاش کر
کے اپنا ایک متحدہ نظام سلطنت قائم کر لیا اور ایک زندہ قوم بن گئے، اس لئے ڈاکٹر اقبال کا یہ کہنا بالکل
صحیح ہے کہ

زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی
آج کیا ہے؟ فقط اک مسئلہ علم کلام
(اسلام کی یہ توحید درحقیقت ایک جذباتی چیز تھی اور دنیا کی کل جذبات ہی سے چلتی ہے لیکن متکلمین و فقہاء
نے اس کو محض ایک عقلی چیز بنا دیا، اس لئے اس سے قدرتی طور پر اس خطا کا دور شروع ہو گیا، اسی
نکتے کو ڈاکٹر اقبال نے پیام شرق میں اس طرح بیان کیا ہے:)

ہم اے علم تا الفت رہا است یقین کم کن اگر فتا رشکے ہاش
✓ عمل خواہی یقین را پختہ تر کن بجے جوئے و بجے ہن بجے ہاش

خدا کسی جہت میں نہیں علم کلام کا یہ ایک متداول مسئلہ ہے، اور معتزلہ و اشاعرہ دونوں اس پر متفق ہیں کہ خداوند تعالیٰ چونکہ مادی کثافتوں سے پاک ہے، اس لئے ذوجہت اور ذواشارہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا نہ کوئی چیز ہے نہ مکان بلکہ وہ زمان و مکان کی قید سے بالکل آزاد ہے لیکن علم کلام میں یہ مسئلہ بالکل خشک اور بے اثر طریقے پر بیان کیا گیا ہے جس سے انسان کی بلند ہمتی اور جوشِ عمل کا اظہار بالکل نہیں ہوتا، لیکر ڈاکٹر قبیل نے اس خشک مسئلہ کو اپنے شاعرانہ زور بیان سے ایک نہایت پرجوش عملی مسئلہ بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں جو کچھ ہے وہ تو انسان کے زور بازو کا نتیجہ ہے، اس لئے جس طاقت نے انسان جیسی پُر زور طاقت پیدا کی ہے، اُس کا مرتبہ تو اس سے کہیں بالاتر ہوگا۔

ایں جہاں چیت ہنم خانہ پندار من است جلوہ او گر و دیدہ بیدار من است
ہمہ آفاق کہ گیرم بہ نگاہے اورا حلقہ ہست کہ از گردش پرکار من است
ہستی و نیستی از دیدن و نا دیدن من چہ زمان و چہ مکان شوخی افکار من است
از فصول کاری دل اسیر و سکون غیب و حضور ایں کہ غمت از و کشائندہ اسرار من است
آں جہانے کہ در و کاشتہ راسے دروند نور و نارش ہمہ از سبجہ و زنا ر من است
ساز تق دیرم و صد نغمہ نہال دارم ہر کجا ز نغمہ اندیشہ رسد تار من است

اے من از فیض تو پائندہ نشان تو کجا است!

این دو گیتی اثر ماست، جهان تو کجا است؟

عدم رویت باری اشاعرہ رویت باری کے قائل اور معتزلہ اُس کے منکر ہیں لیکن دونوں کا طرز استدلال بالکل عقلی ہے جس سے حذبہ اور قوت عمل کو کوئی تحریک نہیں ہوتی، ڈاکٹر اقبال نے اس مسئلے میں معتزلہ کا عقیدہ اختیار کیا ہے، لیکن یہاں بھی انہوں نے انسان کے شرف اور اُس کی قوت عمل کے مظاہر کو نظر انداز نہیں کیا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے سپید و سیاہ، دریا و کوہ، دشت و در اور ہر ماہ سب انسان نے پیدا کئے ہیں یا یہ کہ وہ انسان کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، اس لئے وہ انہی چیزوں کا گرویدہ و مستیدائی ہے لیکن بلند ہمتی کا اقتضایہ یہ ہے کہ نگاہ کو اس سے بھی زیادہ بلند کیا جائے اور اس ذات کی تلاش کی جائے جو نگاہ کی گرفت ہی میں نہیں آ سکتی۔

نور تو و انود سپید و سیاہ را دریا و کوہ ادشت و در و امرو ماہ را
تو در ہوائے آنکہ نگہ آشنا سے اوست من در تلاش آن کہ نتابد نگاہ را

نبوت علم کلام میں نبوت کا اثبات عام طور پر معجزات کے ذریعہ سے کیا گیا ہے، لیکن چونکہ عقلی حیثیت سے یہ طریقہ شکوک و شبہات کے خالی نہ تھا، اس لئے امام غزالی، امام رازی اور مولانا روم وغیرہ نے پیغمبروں کی تعلیمات اور ان تعلیمات کے بہترین نتائج یعنی تزکیہ نفس اور تہذیب اخلاق وغیرہ کے ذریعہ سے اس کا اثبات کیا، لیکن ڈاکٹر اقبال نے نبوت کے اثبات کا جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ ان سب سے الگ اور موجودہ دور کے ذوق و رجحان کے بالکل مطابق ہے، نبوت کے اثبات کا جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے اُس کی بنیاد یہ ہے کہ نبوت ایک غیر معمولی چیز ہے اس لئے اُس کی وجہ نبوت کو بھی غیر معمولی ہونا چاہئے، اور معجزہ چونکہ ایک مافوق الفطرت اور غیر معمولی چیز ہے، اس لئے اشاعرہ نے

اسی کو نبوت کی دلیل قرار دیا، لیکن اس دلیل پر جب بہت سے عقلی اعتراضات ہوئے تو امام غزالی وغیرہ نے پیغمبروں کی تعلیمات اور اُن کے نتائج کو نبوت کا معجزہ قرار دیا کیونکہ جادو گروں اور شعبدہ بازوں سے بھی اگرچہ بہت سے غیر معمولی اور مافوق الفطرت واقعات سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں تک معجزہ کا تعلق ہے وہ خود نہ پیغمبروں کی طرح پاکیزہ اخلاق ہو سکتے ہیں، نہ اعلیٰ درجہ کی اخلاقی اور عملی تعلیم دے سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر اقبال کے نزدیک ایک قوم کا پیدا کرنا نبوت کا سب سے بڑا معجزہ ہے، بالخصوص اس زمانے کے قومی ہنگامہ رستخیز میں نبوت کے ثبوت میں اسی معجزہ کو پیش کیا جاسکتا ہے، ساحر اور شعبدہ بازوں سے اگرچہ بہت سے حیرت انگیز واقعات سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن آج تک کسی ساحر اور شعبدہ باز نے کسی زندہ قوم کو نہیں پیدا کیا، فرعون کے جادو گروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ تو ضرور کیا لیکن وہ یہودیوں جیسی قوم نہ پیدا کر سکے۔

گفتیم از پیغمبری ہم باز گوے سمر او ہامرد محمد باز گوے
گفت ہوا قوام و ملل آیات اوست عصر ہائے ماز مخلوقات اوست
از دم او ناطق آمد سنگ و خشت ماہمہ ماخذ حاصل او چو کشت
ہائے وہوے اندرون کائنات از لب او بچم و نور و نازعات

صوفیوں نے غلوت گزینی، ترک دنیا، اور زہد و قناعت اور اسی قسم کے دوسرے محاسن اخلاق پر قناعت کر لی، لیکن پیغمبروں نے اس قسم کے محاسن اخلاق اختیار کر کے ایک زندہ قوم اور ایک نیا عالم پیدا کر دیا، اس لئے زہد و تقشف اور رسالت و نبوت میں زمین و آسمان کا فرق ہے،

از جد و جوش اعتبار ممکنات اعتدال او عیار ممکنات

من چه گویم از بیم بے ساحلش غرق اعصار و دہور اندر دشت
آسپہ در آدم بگنجد عالم است آسپہ در عالم بگنجد آدم است
آشکارا مصدر و منہ از جلوتش نیست رہ جہر پیل را در خلوتش
مصطفیٰ اندر حر خلوت گردید مدتی جز خویشی کس را ندید
نقش مارا در دل اورینت مند پلٹے از خلوتش انجیخت مند

مظاہر عالم مثلاً آفتاب و ماہتاب، اور کوہ و دشت وغیرہ سے خدا کے وجود اور قدرت پر جو استدلال
کیا جاتا ہے ایک مادہ پرست اس کا انکار کر سکتا ہے اور ان کو تو انہیں فطرت کا نتیجہ قرار دے سکتا ہے
لیکن قوموں کی تولید و نشو و نما بہر حال تو انہیں فطرت کا نتیجہ نہیں، بلکہ وہ انبیاء کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ
ہے، اس لئے خدا کے وجود کا تو انکار کیا جاسکتا ہے، لیکن نبوت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔
میتوانی منکر یزداں شدن منکر از شان نبی نتوال شدن

اسی سلسلے میں ڈاکٹر اقبال نے اس مشہور اعتراض کا جواب دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی ہجرت پر کیا جاتا ہے، البظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت و شمول سے ایک فرار کی صورت
تھی، اور اس قسم کی بڑبڑلی ایک اولوالعزم سپہ سالار کی شایان شان نہیں، علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ بڑبڑلی
نہیں بلکہ جرات و بہمت تھی، اور ہجرت ہماؤ کا مقدمہ و اعلان تھی، لیکن ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ایک ایسی عالمگیر ملت کا پیدا کرنا تھا جو وطنیت کی قوم سے آزاد ہو، اس لئے آپ نے مکہ
سے نکل کر مدینہ میں اسی قسم کی قوم پیدا کی اور وطنیت کا خاتمہ کر دیا۔

جو ہر ماہ مقامے بستہ نیست بادۂ تندرش بجائے بستہ نیست

ہندی و چینی سفال جام ماست	روی و شامی گل اندام ماست
قلب ما از ہند و روم و شام نیست	مرز و بوم او بجز اسلام نیست
عقدہ قومیت مسلم کشود	از وطن آفتائے مہجرت نمود
حکمتش یک ملت گیتی نورد	بر اساس کلمہ تعمیر کرد
پس چہرا از مسکن آبا گریخت	تو گماں داری کہ ازا عد اگر گریخت
قصہ گو یان حق ز ما پرشیدہ اند	معنی ہجرت غلط فہمیدہ اند
ہجرت آئین حیات مسلم است	این ز اسباب ثبات مسلم است
معنی اواز تنگ آبی رم است	حرک شبنم بہر تخیم است
بگذر از گل گستان مقصود تست	ایں زیاں پیرایہ بدست

معراج معراج کے جسمانی اور روحانی ہونے کی بحث نہایت فرسودہ و پامال ہے، اور ڈاکٹر اقبال اس فرسودہ و پامال بحث میں پڑنا نہیں چاہتے، تاہم ان کے نزدیک دنیا کے تمام واقعات صرف مادی علل و اسباب کے پابند نہیں ہیں، بلکہ روحانی طاقت بھی بہت سے واقعات کا سبب بن سکتی ہے، اور معراج خواہ جسمانی ہو یا روحانی لیکن وہ بہر حال ایک روحانی طاقت کا نتیجہ تھی، اس لئے بذات خود وہ ایک روحانی حیرت مندی اور جسمانی حالت میں بھی روحانی طاقت اس کی محرک تھی۔ ۵

ایسے دلولہ شوق جے لذت پرواز	کر سکتا ہے وہ ذرہ مد و مہر کوتاہ راج
مشکل نہیں یا ران چمن معرکہ باز	پرسوز اگر ہو نفس سینہ دُراج
ناوک ہے سلسلاں اہل اس گل ہے ثریا	ہے سر سر پر پردہ ہاں نکستہ معراج

تو معنی 'والہم' نہ سمجھا تو عجب کیا ہے تیرا مدوجہر ابھی چاند کا محتاج |
علم کلام میں یہ ایک خشک اور بے اثر مسئلہ تھا، لیکن ڈاکٹر اقبال نے اس کے ذریعہ سے مسلمانوں
کو روحانی طاقت کی نشوونما اور بلند ہمتی کا سبق دیا ہے۔

ڈاکٹر اقبال کے نزدیک بڑے بھلے کی تیز صرف عقل سے نہیں ہو سکتی، بلکہ
اس کے لئے وحی و الہام کی ضرورت ہے، لیکن جس طرح انسان قوتِ فائقہ
سے لذیذ و غیر لذیذ کھانے کا اور قوتِ لامسہ کے ذریعہ سے نرم و سخت جسم کا احساس کر سکتا ہے، بعینہ
اسی طرح انسان کے اندر ایک قوتِ جان ہے جو اچھے اور بُرے کاموں کی تمیز کر سکتی ہے، فرق صرف یہ
ہے کہ اور قوتیں صرف مادیات سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ قوت روحانیت سے تعلق رکھتی ہے، لیکن
بہر حال زندگی کی نشوونما کے لئے یہ قوت خود زندگی ہی کے اندر موجود ہے۔

عقل بے نایہ اہمیت کی سزاوار نہیں راہبر ہون و چین تو زبول کا حیات
فکر بے نور ترا، جذبِ عمل بے بنیاد سخت مشکل ہے کہ روشن ہو شربِ تاج حیات
غوب و ناخوب عمل کی ہو گرہ و اکیونکر گر حیات آپ نہ ہو شایع اسرار حیات

جس طرح ذوقی چیزوں کی تمیز میں عقل یا عقل بیکار ہو جاتی ہے، صاف و شفاف پانی کو دیکھ کر صرف عقل
یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ وہ شور ہے یا شیریں؛ اس کا فیصلہ صرف ذوق کر سکتا ہے، اسی طرح بہت سے
افعال کے حُسن و قبح کا فیصلہ بھی عقل نہیں کر سکتی، بلکہ خود زندگی ہی یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ کون سے افعال
زندگی کے لئے موزوں ہیں اور کون سے غیر موزوں؛ اسی ذوقی احساس کا نام وحی یا الہام ہے، باقی
راہ وحی و الہام کی حالت میں آواز کا آنا، فرشتے کی شکل کا نظر آنا، ڈاکٹر اقبال اس کے نہ منکر ہیں نہ مقر،

ممکن ہے کہ جس طرح بھوک، پیاس اور دوسرے جسمانی احساسات میں انسان پر خاص خاص حالات طاری ہوتے ہیں، اسی طرح روحانی احساسات میں بھی انسان پر مختلف کیفیتی طاری ہوتی ہوں۔

مذہب و اخلاق اور وحی و الہام، امر و نہی اور عذاب و ثواب سب کی بنیاد اس پر قائم ہے کہ دنیا میں بُرائیاں اور بھلائیاں دونوں موجود ہیں، اگر یہ دونوں چیزیں موجود نہ ہوتیں تو مذہب و اخلاق کی کوئی ضرورت نہ ہوتی، خیر و شر کی یہ آمیزش سب سے زیادہ انسانی فطرت میں پائی جاتی ہے، اسی لئے وہ مذہب کا اہلی مخاطب اور مکلف ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ خدا نے انسان کی فطرت ہی ایسی کیوں بنائی جس سے بُرائی سرزد ہو، کیا یہ ممکن نہ تھا کہ انسان فطرۃً ایسا بنایا جاتا جس سے بُرائی سرزد ہی نہ ہوتی؟ پتھلین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ انسان کی اہل فطرت میں اگرچہ بُرائی کا مادہ بھی موجود ہے تاہم اُس میں نیکی کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے اور انصاف و حکمت کا اقتضا یہی ہے، لیکن ڈاکٹر اقبال کے نزدیک نیکی و بدی دونوں میں توازن پایا جاتا ہے اور انسان میں دونوں کی مقدار برابر برابر موجود ہے، اور دنیا کی رونق دنیا کا ہنگامہ اور دنیا کی شان و شوکت اسی توازن سے قائم ہیں، چنانچہ انہوں نے خدا اور انسان کے درمیان ایک مکالمہ لکھا ہے جس میں خدا نے انسان پر صرف بُرائی کا الزام لگایا ہے۔

جہاں رازِ یک آب و گلِ آفریدم تو ایران و تاتار و زنگ آفریدی
من از خاکِ پولادِ تاب آفریدم تو شمشیر و تیغ و تفنگ آفریدی

تبر آفریدی نہالِ چمن را

قفسِ ساختی طائرِ نسن را

لیکن انسان نے اس کے جواب میں ان پرائیڈ کا انکار نہیں کیا ہے بلکہ ان کے مقابل میں اپنی بھلائی
گنتی ہیں ۛ

تو شب آفریدی چرخ آفریدم سفال آفریدی ایلیخ آفریدم
بیابان و کسار و ران آفریدی خیابان و گلزار و باغ آفریدم

من آنم کہ از سنگ آئینہ سازم
من آنم کہ از زہر تو شینہ سازم

انہوں نے زبور عجم میں اس توازن کو اور بھی زیادہ نمایاں کیا ہے ۛ

دل بے قید من بالذرا یاں کافری کرڈ حرم لاجدہ آوردہ بتاں راجا کری کردہ
محتاج طاعت خود را ترا زوئے برافرازد بازار قیامت با خدا سوداگری کردہ
زمین و آسمان ابر مراد و غلش میخواند غبار راہ و بالتقدیر یزدان دادری کردہ
گئے با حق در آہمیدہ داگئے با حق در آویزد زمانے حیدری کردہ زمانے خیریری کردہ

لیکن اسی کے ساتھ اس سے انسان کے شرف کو کوئی صدمہ نہیں پہنچتا ۛ

بایں بیرنگی جوہر از دنیہ رنگ میریزد کلیے بین کہ ہم پیغمبری ہم ساحری کردہ

کیونکہ باوجود خیر و شر کے اس ساویانہ امتزاج کے خیر کے نتائج زیادہ واضح و نمایاں ہوتے ہیں،
انسان میں پیغمبرانہ اور ساحرانہ قوتیں اگرچہ مساوی مقدار میں ہیں، لیکن پیغمبرانہ طاقت کے نتائج میں
اُن کے سامنے ساحرانہ طاقت کے نتائج بالکل ایسے ہیں یا کم از کم یہ کہ قوت شر سے جو نتائج بد پیدا ہوتے
ہیں انسان قوت خیر سے اُن کی تلافی کر دیتا ہے ۛ

نگاہ عقل دور اندیش را ذوق جنوں دادہ لیکن باجنوں فتنہ سالہا شتری کردہ
قرآن مجید سے بھی خیر و شر کا یہی توازن ثابت ہوتا ہے، فرشتوں نے حضرت آدم کی خلافت پر صرف
قوت شر کی وجہ سے اعتراض کیا تھا :-

قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ {
(تو فرشتے) بولے کیا تو زمین میں ایسے شخص (کو نائب) بنانا ہے
جو اس میں فساد پھیلائے اور غریزیاں کرے۔

لیکن خدا نے نہ اس قوت کا انکار کیا اور یہ بتایا کہ انسان میں قوت خیر قوت شر پر غالب ہے بلکہ اس
کے مقابل میں صرف اس کی بھلائی کا پہلو رکھ دیا :-

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ
عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ
هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝
اور آدم کو سب (چیزوں کے) نام بتا دیئے۔ پھر ان
چیزوں کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے فرمایا اگر تم
(اپنے دعوے میں) سچے ہو تو ہم کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔

مسئلہ تقدیر (اسلام میں مسئلہ تقدیر نے دو قسم کی عملی گمراہیاں پیدا کر دی تھیں، کچھ لوگ
تو تمام اعمال و عبادات کو اس لئے چھوڑ بیٹھے تھے کہ دوزخ و جنت جو بھی
تقدیر میں لکھی جا چکی ہے وہ تو لازمی طور پر ملے گی اس لئے اعمال و عبادات سے کیا فائدہ؟ لیکن اکثر اقبال
نے بتایا کہ یہ خیال انسان کے عملی شرف کو کھو دیتا ہے، اور اس کو نباتات و جمادات کی صف میں گھٹا
کر دیتا ہے)۔

پابندی تقدیر کہ پابندی احکام؛ یہ مسئلہ مشکل نہیں اسے مرد و عورت
اک آن میں سوا بار بدل جاتی ہے تقدیر ہے اس کا مقلد ابھی ناغوش ابھی غور مند

تقدیر کے پابند نہانات و مہمات موسن فقط احکام الہی کا ہے پابند
 (کچھ لوگ ہر قسم کے زندان اور ادبائے افعال کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ مشیتِ ایزدی نے ہم کو ایسا
 کرنے پر مجبور کر دیا ہے، خواجہ حافظ کے فلسفہ لذت پرستی کی بنیاد اسی تخیل پر ہے کہ
 ہرگز مراد و ازل کا ہے سب زبندی نغمہ موند ہر اک قیمت کہ آں جانشد کم و افزوں نخواہد شد
 برواے نامح و بر در و پوشاں غرضہ گیر کار فرماے قدر مسکیند این من چہ کنم
 (لیکن ڈاکٹر اقبال نے ایک مکالمے میں جو خدا اور ابلیس کے درمیان ہوا ہے اس خیال کی غلطی ثابت
 کی ہے، ابلیس کہتا ہے کہ)

اے خداے کن فکاں مجھ کو نہ تھا آدم سے بئیر آہ وہ زندانی نزدیک و دور و دیر و زود
 حث استکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا اس مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا جود
 اس کے بعد خدا نے فرشتوں کی طرف مخاطب ہو کر اس خیال کی غلطی ثابت کی ہے
 پستی فطرت نے سکھلائی ہے یہ حجت اے کہتا ہے تیری مشیت میں نہ تھا میرا جود
 نے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے دود
 غرض اس قسم کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں جن پر ڈاکٹر اقبال نے شاعرانہ انداز میں بحث کی ہے
 اور اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو ایک نیا علم کلام مرتب ہو سکتا ہے، بالخصوص رموزِ بے خودی میں انہوں
 نے خاص طور پر اسی قسم کے مسائل کی تشریح کی ہے مثلاً سب سے پہلے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے
 کہ جب تک تمام افراد باہم منظم و مدغم ہو کر ایک متحدہ قومیت کی شکل نہ اختیار کر لیں اُس وقت تک فرد
 و قوم دونوں کا نظام ابتر رہے گا ۔

فرد می گیرد ز بقلت احترام بقلت از افراد می یابد نظام
فرد تا اندر جماعت گم شود قطره وسعت طلب قلام شود
لفظ چوں از بیت خود بیرون شست گوهر مضمون بچیب خود شکست
برگ سبزے که نهال خویش ریخت از بهاراں تار امیدش گیسخت

اور پیغمبروں کا کام اسی رشتہ اتحاد کا مستحکم کرنا ہے، اگرچہ قدرتی اور تمدنی ضروریات کی بنا پر ایک نامکمل قومیت کا وجود ہمیشہ سے رہا ہے، انا ہم جب تک کسی پیغمبر نے قومیت کے اس نظام کو مستحکم نہیں کیا اس وقت تک قومیت کے اصلی جوہر ظاہر نہیں ہوئے، اس قسم کی قومیت کو ایک قافلے سے تشبیہ کی جاسکتی ہے جس کے افراد میں باہم اتحاد تو ہو جاتا ہے، لیکن اس اتحاد کو مکمل نہیں کہہ سکتے۔

خیمہ گاہ کاروان کوہ و جبل مغز اردو دھن و صحر اول
سنت و بیجاں تار و پود کار او ناکشودہ منچہ سپند ار او
نود میدہ سبزۂ خاکش ہنوز سر و خون اندر رگ تاش ہنوز

پیغمبروں کی بعثت سے پہلے فرد و قوم میں اسی قسم کا ناقص ارتباط ہوتا ہے، لیکن جب کوئی پیغمبر مبعوث ہو جاتا ہے تو اس ناقص ارتباط کو مکمل کر دیتا ہے اور یہیں سے قومی ترقی کا دور شروع ہوتا ہے۔

ناخذ صاحب دلے پیدا کند کہ نفعائے نعمۃ انشا کند
رشتہ اش کو بر فلک دارد سرے پاراے زندگی را ہگرے
گلستان روشت و در پیدا کند تازہ انداز نظر پیدا کند
از تنب او ملتے مثل سپند بر جہد شور آگن و ہنگامہ بند

یک شرعے انگنڈ اندر دوش شعلہ درگیری گرد گلش
لیکن پیغمبر جس قومیت کو پیدا کرتے ہیں اس کے چند بنیادی اصول ہوتے ہیں جن میں سب سے مقدم
چیز توحید ہے

بندہ از پاکشاید بندہ را از خداوندان رباید بندہ را
گویش تو بندہ دیگر نہ زیں بتان بے زباں کمتر نہ
تا سوے یک مدعائش میکشد حلقہ آئین بیانش میکشد
کیونکہ اس توحید سے اور تمام تفرقے مٹ جاتے ہیں، اور قومیت کا پرکار صرف ایک نقطے پر گردش کرنے
مکتبہ ہے

اسود از توحید احمر می شود خورشید فاروق و ابو ذر می شود
دل مقام خورشیدی و بیگانگی است شوق راستی ز ہم پیمانگی است
وقت از یک رنگی دلہا ست روشن از یک جلہ این سینا ست
با وطن وابستہ تقدیر ام بر نسب بنیاد تعمیر ام
اصل بقیت در وطن دیدن کہ چہ باد و آب و گل پرستیدن کہ چہ
اسی قسم کے اور بھی بہت سے مباحث اس مختصر سی مثنوی میں موجود ہیں جن پر متحدہ مضامین لکھے
جاسکتے ہیں

اقبال کی تعلیم

از
ڈاکٹر سید ظفر الحسن

ستر اسی برس ہوئے ہندوستان کی اسلامی فضا میں ایک آواز گونجی جس سے زمین اور آسمان بھر گئے۔ اُس آواز کا منبع علی گڑھ تھا۔ سرسید نے اس شور قیامت کے ساتھ مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا کہ درود یو ار گونج اٹھے اور ہندوستان کے عالم اسلام میں ایک ہیجانِ عظیم پیدا ہو گیا۔ مسلمانوں کے ماضی و حال کو دکھ دکھ کر سرسید کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے تھے اور اُن کے استقبال پر نظر کر کے سرسید کی زبان اور قلم تنبہ اور تنبیہ، تدبیر اور تدبیر کا ملامت پیدا کر رہے تھے۔ پہلا شخص جس نے سرسید کا پیغام شعر کے سانچے میں ڈھالا وہ حالی تھا۔ حالی نے مسلمانوں کے ماضی و حال کا ایسا نقشہ کھینچا اور ایسے درودِ دل کے ساتھ اس داستان کو بیان کیا کہ شریکِ تاریخ اس کی نظیر سے خالی ہے۔ دوست اور دشمن سب نے گردن ڈال دی اور حالی اسلام کا سب سے بڑا قومی شاعر مان لیا گیا۔

لیکن سرسید کا پیغام ابھی اجمالی تھا۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہ یہ تھا کہ قوم اس قابل ہو جائے کہ اپنی حالت کو سمجھے اور حالات کو سمجھے اور پھر یہ بھی سمجھے کہ اُس کا مستقبل کیا ہونا چاہئے۔ اس

مستقبل کی تفصیل ابھی باقی تھی۔

وہ شخص جس نے اس اجمال کی تفصیل کی جس نے مامی سے استقبال کی طرف نگاہ کو پھیرا۔
وہ اقبال ہے۔ اقبال نے اس جوش و خروش اور اس ولولہ اور اُمتنگ کے ساتھ زبان شعر و ادب
میں اس مضمون کو ادا کیا کہ یہ اُس کا حصہ ہو گیا۔ حاکمی ہمارے حال کا شاعر تھا، اقبال ہمارے استقبال
کا شاعر ہے۔

ہندوؤں، بدھوں اور مسیحائیوں کی تعلیم یعنی نفی خودی مسلمانوں میں پھیل گئی تھی۔ تصوف و
انزوانے ان کے ہاتھ پیرشل کر دیئے تھے۔ نفی خودی کی بدولت وہ اپنی ہی انفرادی خودی میں
شکوہ کر رہ گئے تھے۔ اقبال نے بتایا کہ سر حیات نفی خودی میں نہیں بلکہ خودی میں مضمر ہے۔ یہ کائنات
خودی کا مظہر ہے۔ خودی پیدا کر۔ یہی خودی ہے جو ایک اعلیٰ تر خودی یعنی بے خودی میں لے جائیگی۔
اور تو انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت میں آجائے گا۔

یہ تمام مقامات اقبال نے خود طے کیئے۔ آغا ز شعر میں وہ نفی خودی اور وحدت وجود میں مبتلا
تھا پھر اُس پر خودی اور وحدت و جوہ کا مجید کھلتا ہے۔ اور آخر وہ بے خودی پر منہ پھرتا ہے۔
اقبال کی عظمت کا یہ ثبوت ہے کہ وہ جس جس مقام سے گزرتا ہے۔ ایک عالم کے عالم کو اپنے
ساتھ لے جاتا ہے۔ جب وہ نفی خودی کا راگ گارہا تھا۔ لوگ اُسے الپ کہتے تھے۔ جب اُس نے
خودی کا ڈنکا بجایا ہر ساز سے یہی آواز آنے لگی۔ اب جب کہ اُس نے بیخودی یعنی للہیت اور قوم پرستی
کا آواز بلند کیا سب اُسی میں آواز ملا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کا تہذیب اور ان کی سیاسیات بدرجہ
فاہت اقبال کے شہر مندہ احسان ہیں۔

اور تو سارے ستارے بدلیوں نے چھاپیے
اک فقط میرا ستارہ ہے اُفقِ پُختہ درہ ریز
بادلوں کی تیسرا پامو جوں سے ٹکراتا ہوا
ہر قدم پیغامِ ملتا ہے ستارے سے مجھے
کہہ رہا ہے غم نہ کھا بے شک فضا تار کی ہے
تو اگر گرم سفر ہے راستہ نہ کٹ جائے گا

اے مرے پیارے ستارے! اے مرے سچے رفیق !
 دیکھ! میری آنکھ سے اوجھل نہ ہو جانا کہیں
 تو اگر چاہے تو حاضرِ سینہ ہے تیرے لئے
 میرے دل میں بیٹھ مجھ کو سونے منزل کیلئے چل

ذروہِ خاکی ہوں میں لیکن ہوں تیرا ہم طریق
 بدلیوں کی اوٹ میں ہو کر نہ کھو جانا کہیں
 میری آنکھیں نہیں ہیں نیچے تیرے لئے
 ناخدا تو ہے کیشتی تا بہ ساعلے کے چل

نیرا دس زندگی میرا شریکِ حال ہے

اے میرے روشن ستارے تو میرا اقبال ہے

پیام اقبال اور قرآن کریم

از
پروفیسر غلام احمد پرویز بی۔ اے

باوجودیکہ قرآن کریم میں باعتبار بلاغت ہر وہ شے موجود ہے جو ایک بہترین شعر میں ہونا چاہیئے۔

بار بار اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ قرآن کریم شعر نہیں، رسول اکرمؐ شاعر نہیں +

اور ہم نے اس رسول کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی یہ اس کے	وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ۔
شایان شان تھی۔ یہ تو ایک فطرت سے بھلائے ہوئے بہن کی یاد دہانی ہے	إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔
اور کھلا کھلا قرآن (اور اس کا کام یہ ہے کہ) ہر اس شخص کو جس (کے لئے)	لِيُنْذِرَ مَنِ كَانَ حَيًّا وَيُحْيِيَ الْقَوْلَ
میں زندگی کی تڑپ موجود ہے (فطرت کے اہل قوانین سے) آگاہ کرے	عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ۳۶ - ۶۹

اور نہ ماننے والوں پر دان کی ہلاکت اور بربادی سے پیشتر انعام و عطا

ہو جائے +

اس سے پہلے چل گیا کہ قرآن کریم کی رو سے محض "شاعری" کیوں کسی پیغمبر کے شایان شان نہ تھی۔ اور ایک رسول کا پیغام شمر کی تمام لطافتیں اور رنگینیاں اپنے اندر رکھتے ہوئے کس طرح "شعر" سے مختلف ہونا ہے۔ اس لئے کہ وہ پیغام جس کا سرچشمہ خدا ہے حتیٰ و قیوم کا علم ازلی ہوتا ہے اس کی ماہرہ الانبیاء خصوصیت یہ

ہوتی ہے کہ وہ قوموں کے عروجِ مُردہ میں خونِ زندگی دوڑا دیتا ہے۔ مردوں کی بستی میں صورِ اسرافیل بھونک دیتا ہے۔ یہی خصوصیت ہے جس کے لئے لوگوں کو قرآنِ کریم کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ | اسے ماننے والو! اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا کرو جب
رَادُّكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ . . . ۳۳ وہ نہیں اس چیز کی طرف بلانا ہے جو تمہیں زندگی بخشی ہے *

شعر اور قرآن کے اسی نمایاں فرق کو ایک دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ عام شاعروں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ:-

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَمُؤْنُونَ - | وہ یونہی ادھر سے ادھر صحر اور ویاں اور دشت پر نمایاں کرتے پھرتے
وَأَنَّهُمْ يَتَوَلَّوْنَ مَا لَا يَفْعَلُونَ - | ہیں اور ان کے قول و فعل میں۔ قلب و زبان میں کبھی ہم آہنگی
نہیں ہوتی * ۲۶
۲۲۸ - ۲۲۵

ظاہر ہے کہ جس شخص کے سامنے کوئی منزل مقصود ہوگی۔ زندگی کا کوئی منتہی ہوگا۔ اس کا ہر ایک قدم ایک خاص سمت میں اٹھے گا۔ اس کا رخ ایک خاص قبلہ مقصود کی طرف ہوگا۔ برعکس اس کے جس شخص کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہ ہوگا۔ کوئی منزل مقصود متعین نہ ہوگی۔ وہ شتر بے ہمار کی طرح جدھر نہ اٹھائے گا پل دے گا۔ کبھی تخیلات کی اس حین و جیل وادی میں۔ کبھی تصورات کے اس ہولناک اور بھیانک صحرا میں مقصد پیش نظر محض گرمی سخن ہوگا۔ اور اس کی خاطر اکثر و بیشتر یہی کرنا پڑے گا کہ دل کچھ محسوس کرے اور زبان کچھ کہے۔ برعکس اس کے۔ ایک شخص کے سامنے زندگی کا ایک خاص مقصد ہے اور وہ مقصد بھی اپنا متعین کردہ نہیں۔ بلکہ وہ مقصد ہے جو قرآنِ کریم کا متعین فرمودہ ہے۔ کہ جس پر اس کا ایمان ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے قلب و دماغ۔ اپنے جذبات و افکار کو اس شے کے تابع رکھے۔

جس پر اس کا ایمان ہے۔ وہ سوچے تو اس کی مدد سے۔ وہ سمجھے تو اس کی روشنی میں۔ وہ دیکھے تو اسی نور سے۔ وہ حقایق کو پرکھے تو اسی کسوٹی پر۔ اور قبول کرے تو اس کو جو اس کی رو سے قبول کئے جانے کے قابل ہو۔ اور رد کرے تو اسی کو جو اس کے نزدیک مردود ہو۔ اب اگر ایسا مردومن اپنے خیالات کو۔ جو دراصل قرآن کریم ہی کے خیالات ہونگے۔ زبان شعر سے ادا کرے۔ تو یہ شعر ادا کے اس زمرے میں آجائے گا جس کی استثناء قرآن کریم نے اس آیت میں فرادی جو آیت مذکورہ صدر سے متصل ہے

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
وَاٰذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا ۭ وَكَانَتْ صُرُوْا
مِنْۢ بَعْدِ مَا ظَلَمْتُمْ ۚ

مگر وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں۔ اعمال صالحہ کرتے ہیں اور اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ اور اپنے آپ کی مداخلت اس وقت کرتے ہیں جب ان پر زیادتی کی جائے۔

اقبال اسی زمرہ میں شامل ہے اور شعر اور قرآن فہمی کی جن بلندیوں پر وہ پہنچ چکا ہے۔ ان کی رو سے بلا سبب لفظ کہا جاسکتا ہے کہ عالم اسلامی نے کج تک ایسا شاعر نہیں پیدا کیا۔ لہذا اگر یہ درست ہے کہ کسی شاعر کے کلام میں عرویں معنی کو بے نقاب دیکھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ پہلے ان جذبات اور احساسات کی تہ تک پہنچا جائے جن پر اس کی شاعری کی اساس ہے تو بلا تکلف کہا جاسکتا ہے۔ کہ اقبال کا کلام کما حقہ سمجھ میں نہیں آسکتا جب تک قرآن کریم نگاہوں کے سامنے نہ ہو۔ جو اس زاویہ نگاہ سے پیام اقبال کو دیکھے گا۔ وہ ہمارا ایک طرف یہ محسوس کرے گا کہ قرآن کریم انسان کو کن بلندیوں تک اڑا کر لے جاتا ہے۔ دوسری طرف اس پر یہ حقیقت بھی منکشف ہو جائے گی کہ حضرت علامہ قرآن کریم کے بڑے بڑے اہم حقایق اور اوق مسائل کو کس خوبصورتی اور سلاست سے ایک ایک شعر میں لکھ دیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایک مسلمان اپنی روش بدلنے پر کن حالات کے تحت مجبور ہو جاتا ہے :

حل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر معلوم ہو گا کہ وہ کونسی شاعری ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے کہا ہے کہ اس کا اتباع راہ کم کردہ لوگ کرتے ہیں (وَالشُّعْرَاءُ يَعْتَبِرُهُمُ الْغَاوُونَ ۳۳) اور وہ کونسی جو اس منزل مقصود کے لئے چراغ راہ کا کام دیتی ہے جس کی طرف صراطِ مستقیم لے جاتا ہے۔ ایسا شاعر جس کے متعلق حضرت علامہ فرماتے ہیں :-

شاعر اندر سینہ بخت چون دل ملتے بے شاعرے انبیا رِگل
سوز و مستی نقش بند عالمے است شاعری بے سوز و مستی ماتمے است
شعر را مقصود اگر آدم گری است شاعری ہم وارثِ پیغمبری است

اس مختصر سے مقالہ میں اتنی گنجائش کہاں کہ میں حضرت علامہ کے تمام و کمال کلام کا تجزیہ قرآن کریم کی روشنی میں کر سکوں۔ فرصت ملی تو بعونہ تعالیٰ یہ بھی کہی ہو سکے گا۔ اس جگہ صرف اس کے واپیک گوشوں کو سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ اس سے میرے سامنے دو مقصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود حضرت علامہ کے متعلق یہ معلوم ہو سکے کہ ان کا پیغام شاعری سے ماورا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ہماری قوم کے نوجوانوں کو کہ جن کے سامنے ہم نے کبھی قرآن کریم کھول کر نہیں رکھا۔ یہ نظر آجائے کہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں جسے ہم دورِ حاضرہ کی چکنتی ہوئی تہذیب اور دیکتے ہوئے فلسفہ کے سامنے لانے سے شرمائیں۔ بلکہ یہ کہ انسانِ علم و عقل کی جن بندیوں پر چاہے پہنچ جائے۔ قرآن کریم وہاں سے بھی دس قدم آگے نظر آئے گا۔ یہ ہے میرا مقصد۔

حکایتِ قدال یا رولنواز کسہم بایں فسانہ مگر عمر خود دراز کسہم

اگر کوئی شخص قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کو دو نقطوں میں بیان کرنا چاہے تو وہ نہایت اطمینان سے کہہ سکتا ہے کہ قرآن جو پیغام نوری انسان کو دیتا ہے وہ ہے لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اس کلمہ کے دو حصے ہیں۔ ایک سلبی (Negative)۔ یعنی اس امر کا یقین۔ اس حقیقت کا اعتراف کہ دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جس کے سامنے جھکا جائے۔ جس کی غلامی اختیار کی جائے۔ جسے اقا تسلیم کیا جائے۔ جسے اپنی حاجات کا قبضہ مقصود سمجھا جائے۔ یہ نفی کا پہلو ہے۔ تخریبی پہلو ہے یعنی جو کچھ پہلے ذہن میں موجود ہے اسے مٹا دینا ہوگا۔ بھلا دینا ہوگا۔ جب زمین یوں صاف ہو جائے۔ تو پھر اس پر ایک نئی عمارت تعمیر ہوگی۔ پھر ایجابی پہلو (Affirmative Side) آئے گا۔ تمام قوتوں کے انکار کے بعد اس امر کا اقرار آئے گا کہ ہاں! اگر ایک قوت ایسی ہے جس کی غلامی اختیار کرنا ضروری ہے۔ جس کے سامنے جھکنا زیادہ ہے اور جسے انکار کہتے ہیں۔ تمام قوتوں کو راستہ سے ہٹا کر یوں خدا اور بندے کا براہ راست تعلق پیدا کر دینا۔ یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم۔ دنیا میں اس تعلیم کو سب سے پہلے ایک منضبط شکل میں پیش کرنے والے حضرت خلیلؑ آئندہ تھے۔ ان کی حیات متقدمہ کا یہ اہم واقعہ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کے منکدہ کے تمام مہتوں کو پہلے توڑا اور اس کے بعد خدائے واحد کی طرف دعوت دی۔ پہلا قدم لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تھا۔ اور اس کے بعد اِلَّا اللّٰهُ۔ جب تک مکان خالی نہ ہو۔ نیا مکین اگر نہیں بستا۔ اس حقیقت کے متعلق حضرت علامہ فرماتے ہیں۔

منکدہ ہے جہاں۔ اور مرد حق ہے خلیلؑ یہ نکتہ وہ ہے جو پوشیدہ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ میں ہے۔

اسی لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کی تفسیر سورہ بقرہ میں یوں آئی ہے :-

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ | جو شخص ہر سرکش قوت کا انکار کرے فقط ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے

فَقَلْبًا سَمَّيْتُكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۖ اِس نے ایک ایسے مضبوط سرشت کو تمام لیا جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا اسی کفر با الطاغوت اور ایمان باللہ سے ایک شخص مسلم بنتا ہے۔

بیا کہ مثل خلیل ایں طلسم و شکینم کہ جز تو ہر چہ دریں دیدہ ام صنم است
شُرک کے متعلق بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی پتھر کی مورتی کے سامنے جھک جانے ہی کا نام ہے۔ اور بس۔ لیکن قرآن کریم کی رو سے شرک یہی نہیں۔ بلکہ اللہ کے سوا اور کوئی طاقت ہو۔ اس کے سامنے جھک جانے کا نام شرک ہے۔ اور یہ قوتیں وہ بت ہیں جن کی تعمیر کسی سنگ تراش کے ہاں نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ خود ذہن انسانی کے کارخانے میں ڈھلتے ہیں۔ ان کا مسکن کوئی مندر نہیں۔ بلکہ خود قلب انسانی ہوتا ہے۔ مال و اولاد کا بُت۔ عزت و جاہ کا بُت۔ دولت و ثروت کا بُت۔ حکومت و سلطنت کا بُت۔ ملک و نسب کا بُت۔ اور نہ معلوم کون کون سے لائے و منات اور کون کون سے جبل و عزتے ہیں۔ جو ہر آن اس حجلہ و مانع میں ترستے رہتے ہیں۔ جن کے سامنے کھڑا یہ کانپتا ہے، لرزتا ہے۔ رگڑ گڑاتا ہے۔ سجدے کرتا ہے۔ ماتھے رگڑتا ہے۔ یہ ہیں وہ بت جن کے متعلق حضرت علامہ فرماتے ہیں :-

رہ مدہ در کعبہ اے پیر حرم قبل را ہر زماں در آستین دار و خداوندے دگر
یہ بت انسان کی خواہشات کے پیدا کردہ ہوتے ہیں۔ اور یہ ہے شرک کی وہ خوفناک اور بھیاںک گھاٹی جہاں سے پھیل کر انسان سیدھا ہلاکت اور بربادیوں کے ہولناک جہنم میں جاگرتا ہے۔ قرآن کریم نے اسی شرک کے متعلق فرمایا ہے :-

اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْاِلٰهَ هَوٰٓاۃً وَاٰ

اَضَلَّہُ اللّٰہُ عَلٰی عِلْمِہٖ۔ ۲۵/۲۳ | یہ ہے وہ جسے اللہ نے باوجود اس کے علم و عقل کے اسے سیدھے راستے سے ہٹا دیا،

کہ علم کا تقاضا تھا کہ وہ حق و باطل میں امتیاز کرتا۔ لیکن جب جذبات عقل پر غالب آجائیں جب خواہشات و مانع پر قابو پالیں۔ تو پھر علم عقل کبھی صحیح راستہ کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتے۔ یہی وہ بہت ہیں جن کی وجہ سے انسان قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے۔ فرماتے ہیں :-

میں تراشد فکر ماہر دم خداوند سے دگر رست از یک بند تا افتاد در بند سے دگر
ایک زنجیر سے اس کا پاؤں نکالا جاتا ہے تو یہ دوسری ہیں الجھالیتا ہے۔ ایک کی غلامی کا طوق اس کے گلے سے اتارا جاتا ہے تو دوسرے کی غلامی کا طوق پہن لیتا ہے۔ حالانکہ جس رسول اکرم کی اُمت ہونے کا یہ مدعی ہے ان کی بعثت کا مقصد ہی ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے :-

وَيُضَمُّ عَنْهُمْ زُجْرَهُمْ وَالْأَعْدَالُ | وہ انسانوں کے طوق و سلاسل اتارنے کے لئے بھیجا گیا ہے ان
الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۝۱ | کے بوجھ ہلکے کر لئے کو۔ اور ان کے پاؤں سے زنجیریں اتار دئے گئیں
لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ :-

فکر انساں بت پرستہ بت گرے ہر زماں در جستجوئے پیکرے

بت تراش کی نیو مجھ باز طرح آذری انداخت است تازہ تر پروردگار سے ساخت است

لے تنہا عقل کیا کام کرتی ہے۔ اس کے متعلق پروفیسر جوڑ جس کا شمار ماہرین علم النفس میں ہوتا ہے اپنی کتاب "Psyche" "to modern thoughts" میں لکھتا ہے :-

"عقل تو انسانی جذبات کی لونڈی ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ ہماری خواہشات کے حصول کے لئے ذرائع ہم پہنچائے۔ اور جو کچھ ہم جذبات کے ماتحت کرنا چاہیں اسکے جواز میں دلائل فراہم کر دے"۔

کاید از خول ریختن اندر طرب نام اورنگ است و ہم ملک و نسب
 بر سر این باطل حق پیسہ بہن تیغ لاسو جود اِلا ھُو بزن
 پھر جب تک دماغ سے ان غیر خدائی قوتوں کو نکالنا نہ جائے۔ خدا کی حقیقت ذہن میں
 نہیں آسکتی جب تک لوہے کا قلب صاف نہ ہو تو حید کے نئے حروف و نقوش اس پر لکھے نہیں جاسکتے
 فرماتے ہیں :-

بیاں میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں تبخا نہ ہو تو کیا کسے
 یہی مننی اور مثبت کے دو ٹکڑے ہیں جن کے جوڑنے سے کلمہ توحید بن سکتا ہے جب تک آپ
 دوسرے اقوال کو جواب نہیں دیتے کیسی نئے آقا کی غلامی اختیار نہیں کر سکتے۔ جب تک اس پرانی
 دنیا کو ویران نہیں کیا جاتا۔ جہاں نو کی تعمیر نہیں ہو سکتی جب تک اس رنگ کو اتارا نہیں جاتا۔ تلوار پر
 نئی آب نہیں چڑھ سکتی۔ رموز میں ارشاد ہے :-

آتشے افروز از خاشاکِ خویش شعلہ تعمیر کن از خاکِ خویش
 اس کو بزرگ ریختہ یوں بیان کیا گیا ہے :-

شعلہ بن کر چھوٹا نک دے خاشاک غیر اللہ کو خوفِ باطل کیا کہ ہے غارت گر باطل بھی تو
 حق آنے سے باطل خود بخود فنا ہو جاتا ہے۔ اندھیرے کی فطرت ہی یہ ہے کہ جب چراغ آجائے تو
 گھر چھوڑ جائے۔

قُلْ لِّجَاءِ الْحَقِّ وَ دَهْقِ الْبَاطِلِ | کسے کہ حق آیا اور باطل غائب ہو گیا۔ باطل تو بنا ہی اس لئے ہے
 إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوْقًا۔ ۱۷ | کہ فنا ہو جائے +

پھر یہ بھی دیکھئے کہ اس فروغ حق کے لئے کتنا کیا چاہیئے۔ فرمایا۔

۷۔ ہر صد اقت کے لئے جس میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکرِ خاکی میں جاں پیدا کرے
 بیونک ڈالے یہ زمین و آسمان ستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے
 زندگی کی قوت نہ پاں کو کر دے آشکار تباہ چنگاری فروغ جاوداں پیدا کرے

حضرت علامہ کے کلام میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کے الفاظ کے انتخاب میں
 جہاں حسن شعریت ملحوظ ہوتا ہے۔ وہاں حقیقت بھی پیش نظر رہتی ہے کہ ان الفاظ کا استعمال محض برائے
 ”بیتِ گفتن“ نہ ہو۔ بلکہ غور سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ان کے الفاظ بھی قرآنِ کریم کے مختلف
 حقائق کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ اگر میں اس لحاظ سے ان کے اشعار اور اشعار کے الفاظ کی تشریح کرنے
 لگوں تو ظاہر ہے کہ صحیح سفینہ چاہیئے اس بحرِ بکراں کے لئے، ہر چند جی چاہتا ہے کہ ایسا
 بھی ہو۔ تاکہ ان کے کلام کی عظمت پورے طور پر سامنے آجائے لیکن عدم گنجائش مانع ہے۔ مثال
 کے طور پر۔ مذکورہ صدر اشعار کے پہلے شعر میں ”صداقت کے لئے مرنے کی تڑپ“ کا ذکر ہے۔ بظاہر
 معلوم ہوتا ہے کہ یہ شوکتِ الفاظ شعر میں حرارت پیدا کرنے کے لئے ہے۔ لیکن حقیقت اس سے کہیں
 بلند ہے۔ نبی اکرم کے سامنے یہود وغیرہ بہت سی جھٹیں پیش کرتے۔ بحث و جدل کا تقاضا کرتے لیکن
 قرآنِ کریم نے سچے اور جھوٹے کی پہچان کے لئے ایک اور ہی معیار پیش کر دیا۔ اور چیلنج دے دیا کہ او
 اس کسوٹی پر پورے اُترو۔ فرمایا۔

فَتَمَّتْ مَوَدَّتْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ | اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ مرنے کی تڑپ

پیدا کرو۔ یہ ہے صداقت کی پہچان ۵

دیکھیے۔ حضرت علامہ اس حقیقت کو ایک مصرع میں کس خوبصورتی سے بیان کر گئے ہیں۔
 دوسرے مصرع میں ”پیکر خاکی“ میں جاں پیدا کرنے کے الفاظ آتے ہیں۔ لیکن ان کی تشریح کے لئے
 مجھے قرآن کریم کی روشنی میں پورے نظریہ ارتقاء (Theory of Evolution) کو بیان کرنا
 ہوگا۔ اس لئے اس مقام پر اس کی تفصیل سے اجتناب کرتا ہوں +

ہاں! تو ہم کہہ رہے تھے کہ کچھ کی تخریب کے بعد اللہ کی تعمیر کی جائے جب آپ کہہ سکتے
 ہیں کہ آپ ایک قدم آگے بڑھے ہیں۔ دورِ حاضرہ۔ جو کمیسر اضطراب اور عدم اطمینان کا دور ہے۔ اپنی
 ہر روش میں لاہی لا کا اصول اختیار کئے جا رہا ہے۔ اور اس تخریب کو جہادِ زندگی سمجھ رہا ہے حالانکہ
 یہ محض استہلاک (Destruction) ہے۔ تعمیر (Construction) نہیں۔ مذہبی مقصدات۔
 اخلاقی اصول۔ سوسائٹی کی مسئلہ روایات۔ سب اسی سیلابِ لا کی نذر ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ
 کی تعمیر کہیں شروع نہیں ہوتی۔ حالانکہ تخریب سے غرض ہی ایک نئی تعمیر ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں:-
 فضائے نو میں کرتا نہ تلخ و برگ و بر پیدا سفر خاکی شبستان سے نہ کر سکتا اگر دانہ
 نہادِ زندگی میں اہمبتِ لا۔ انتہا لا پیامِ موت ہے جب لا ہوا اکلا سے بیگانہ
 عصرِ حاضر کے متعلق ارشاد ہے:-

لبالب شیشہ تہذیبِ حاضر ہے مئے لا سے مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیا نہ لا
 روس اس لا کے جنوں میں سب سے زیادہ شدت سے گرفتار ہے۔ اشتراکیت کی بنیاد ہی نفی سے
 شروع ہوتی ہے۔ خدا کی نفی۔ کلیسا کی نفی۔ املاک کی نفی۔ ملکیت کی نفی۔ حکومت کی نفی (یعنی کمیونزم
 کے انتہائی دور میں مسائلِ زندگی کی نفی۔ تدبیرِ نازل کی نفی۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض چیزوں کی نفی نفی

ضروری۔ لیکن محض نفی سے تو کام نہیں چل سکتا۔ نفی کے بعد اثبات کی بھی تو ضرورت تھی۔ توہمات کو چھوڑیے تو حقائق پر تو ایمان لائیے۔ اس تفریط (Exaggeration) اسی کیسر کفر الکار ہی کا نتیجہ ہے۔ کہ دنیا بھر میں انقلاب پیدا کر دینے کے مدعی خود اپنے اصولوں میں اس قدر عجلت سے انقلاب پیدا کئے چلے جا رہے ہیں کہ باریک بین نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد وہ پھر وہیں پہنچ جائیں گے جہاں سے چلے تھے۔ روس کے متعلق ارشاد ہے۔

کردہ ام اند مقدا نش بنگہ	لا سلاطین۔ لا کلیسا۔ لا آلہ
فکر او در تند باد آہساند	مرکب خود را سوئے آلا زائد
آیدش روزے کہ از زور جنوں	خویش را زین تند باد آرد برون
در مقام لایا ساید حیات	سوئے آلامی خمد ادا کائنات
لا و آلا ساز و برگ اُستال	نفی ہے اثبات مرگ اُستال

دو ہی صفحے پہلے ہے۔

نکتہ می گویم از مردان حال	اُستال را آلا جلال۔ آلا جمال
لا و آلا احتساب کائنات	لا و آلا فتح باب کائنات
ہر دو تقدیر جہان کاف و نون	حرکت از لا زائد از لا سکون

اس آخری مصرع کو غور سے دیکھیے۔ جب تک قومیں لا کے بھران میں رہتی ہیں عدم سکون و فغدان طمانیت کے گرد اب میں چکر کھاتی ہیں۔ کسی محکم چٹان پر ان کا قدم نہیں جمتا۔ آج ایک نظریہ قائم ہوتا ہے دنیا میں شور مچ جاتا ہے کہ بس وہ دلاوا ہاتھ آگیا جس سے تمام دنیا کے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ ابھی

چار قدم بھی اس کی روشنی میں نہیں چلنے پاتے کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جسے تریاق سمجھ رہے تھے وہ نکر ہے۔ جسے چشمہ حیواں تصور کئے بیٹھے تھے وہ سراب ہے۔ اُسے دھاوا یا جاتا ہے اور پہلے کی طرح ایک اور فریب تیار کر لیا جاتا ہے۔ دو چار قدم اس کی روشنی میں چلتے ہیں۔ پھر اندھیرے میں ٹانگ ٹوئیاں مارنے لگ جاتے ہیں کُلُّکَمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْهُوَافِهِمْ۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا (ب) جب ذرا بجلی کی چمک پڑتی ہے تو اس میں دو قدم چل لیتے ہیں۔ اور جب وہ روشنی غائب ہو جاتی ہے تو پھر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف تکیے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہے متذبذب زندگی کا وہ جہنم جس میں آج ساری دنیا گرفتار ہے۔ اور نتیجہ ہے اس اَلَا کے نہ ہونے کا۔ اس علی شرک کا۔ قرآن کریم میں ہے۔

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ - فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ وَتَهْوِي بِرِ السَّيِّئِ فِيْ مَكَانٍ سَعِيْقٍ۔

جو اللہ سے شرک کرتا ہے اس کی حالت یوں سمجھئے کہ گویا وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں پر آگرا۔ یا جیسے مرغی کے چرنے کی کوئی (عقابی بچوں والا) پرندہ اچک کرے جائے۔ یا جیسے تندر تیز ہوا کے بھونکنے (پکاہ کی طرح) اس کے کسی دور دراز مقام پر پھینک دیں *

۲۲

گویا اس نظام کا مرکز ثقل گم ہو جاتا ہے جس میں لا ہی لا ہو۔ اَلَا نہ ہو۔ وہاں حرکت ہی حرکت ہوتی ہے۔ سکون نہیں ہوتا۔ کہیں جہم کر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ملتی۔ اسی لئے فرماتے ہیں کہ۔

بِخَوْضٍ رَّيْدَةٍ حَسْمٌ حَوْلَ كَوْسَارِ الزَّيْ مَزِي حَوْلَ خَسْ کہ ہوا تند و شعلہ بیباک است اس تعمیر کا سبق وہ ملت اسلامیہ کے ان لوگوں کو دیتے ہیں جو لاعلمی کی وجہ سے اس قسم کی نفی کی طغیانوں میں بہے چلے جا رہے ہیں۔

کہنہ رادشکن و باز قہر خیر ہرام ہر کہ در ورطہ لا ماند بہ الا زسید
اور ان مسلمانوں کو جو - ہزار ہزار تسلیج پڑھنے کے باوجود - لا الہ - الا اللہ - کے معنی نہیں سمجھتے - پھر سے
یہ بھولا ہوا سبق یاد دلاتے ہیں کہ ۷

کافر! دل آوارہ و گم بارہ باو بند بر خویش کشا دیدہ و از غیر فرو بند
دیدن دگر آموز ندیدن دگر آموز

پھر سے سیکھ کہ لا کمال کمال استعمال ہوگا اور لا کمال سے شروع ہوگا ۷

جب تک انسان لا کے بندہ میں رہتا ہے - وہم و قیاس آرائیوں کا تختہ مشق بنا رہتا ہے -
اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس تذبذب اور گمان میں قلب انسان کس جہنم میں رہتا ہے - اطمینان و سکون
یقین میں ہے - اور یقین پیدا نہیں ہو سکتا جب تک اس سلبی لا کے بعد ایجابی لا نہ آجائے - اس
کیفیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ ۷

خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے یقین پیدا کر اسے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے
مومن خدائے لم یزل کا دست قدرت کیسے بنتا ہے اس کی تفسیر و یکھنی ہو تو قرآن کریم میں واقعہ بدر
دیکھئے - کہتے ہیں کہ وائرلو کی لڑائی نے یورپ کی تاریخ بدل دی - لیکن جن کی نگاہیں دور رس اور
دقیقہ شناس واقع ہوئی ہیں ان کے سامنے یہ حقیقت بے نقاب ہے - کہ بدر کی لڑائی نے دنیا کی تاریخ
بدل ڈالی - اگر اس وقت - خدا نکرہ - مسلمان مجاہدین کی وہ مٹھی بھر جماعت جو اونٹوں کی پسلیاں اکھجوروں
کی ٹہنیاں لے کر سبکدوش میدان میں آگئی تھی - کہیں ضائع ہو جاتی - تو آج دنیا پر توہم پستی کے گھناؤنے
بادل منڈلا رہے ہوتے اور کوئی نہ جانتا کہ علم و عقل - شعور و ادراک - حکمت و فلسفہ کیا شے ہے - اور کوئی

نہ پہچانتا کہ اس دنیا میں صحیح پوزیشن کیا ہے۔ آج نہ اقبال ہوتا نہ اقبال کے یہ قلب و دماغ میں چمک پیدا کر دینے والے حقائق اور روح میں برق تپاں بن کر دوڑ جانے والے شعر۔ ہاں! تو اس بدر کی لڑائی میں جبکہ تین سو بارہ۔ بظاہر بیکس و بے بس مسلمانوں کا مقابلہ قوت اور سامان کے ہجوم کے ساتھ تھا۔ مومنین کے دست و بازو خدا کے ہاتھ بنے۔ فرمایا کہ:-

فَاَلَمْ تَقْتُلُوْا هُمْ - وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ
وَمَا رَمَيْتُمْ رَاۡدُ رَمِيۡتْ - وَلٰكِنَّ اللّٰهَ
کدھلی - ۱۷

تم نے ان دشمنوں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے۔ تم نے تیر اندازی نہیں کی بلکہ وہ تو اللہ نے کی ہے۔ تو ایں تمہاری نہیں اور ان میں بجلیاں ہمارے غضب کی کوند رہی تھیں۔ تیر تھارے تھے اور ان کی انہوں کے ساتھ فضائیں ہماری ہیٹ رہی تھیں۔

یہ تھے وہ دست و بازو جن کے متعلق فرمایا کہ:-

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقریریں لیکن برعکس یقین کے جو شخص مغلوب گمان رہتا ہے۔ جو ایمان محکم کی بجائے تذبذب و وساوس میں الجھا رہتا ہے۔ اس کی تمام محنتیں اکارت جاتی ہیں۔ تمام کوششیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تمام ساز و سامان۔ تمام جیوش و عساکر۔ دھڑے کے دھڑے رہ جاتے ہیں۔ بعینہ جس طرح کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گولی چلانے والا اپنا کار توں بھی ضائع کر دیتا ہے۔

هٰذَا يَوْمُ يَمُنُ الْيَمَانُ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ - ۱۵ جس نے ایمان یقین سے انکار کیا۔ تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے لیکن جب اس میں ایمان پیدا ہو جائے تو پھر انہی بازوؤں کی پرواز حد و فراموش اور انہی ہاتھوں کی قوتیں وسعت نا آشنا ہو جاتی ہیں۔

جب اس انکارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بال و پر پر روح الامیں پیدا
قرآن کریم میں انہی لوگوں کے متعلق ہے کہ ۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَكْفُلُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَبْشُرُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا نَذْرٌ لَّكُمْ تَوَعَّدُونَ ۔
یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے ۔ اور پھر اس یقین
پر جم کر کھڑے ہو گئے ۔ تو ان پر خدا کے فرشتے نازل ہوتے ہیں ۔
رجو انہیں بشارت دیتے ہیں کہ تم ڈرو ۔ بالکل نہ گھبراؤ نہ ہمارے
لئے خوشخبری ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ۔

جب انسان میں ایمان و یقین کی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ۔ تو پھر اس کی نگاہ کا زاویہ بدل جاتا ہے ۔ وہ
ہر شے کو ایک نئے انداز سے دیکھتا ہے ۔ اس کی آنکھ پر کسی خارجی اثر کا رنگین چشمہ نہیں ہوتا ۔ گویا
وہ ہر چیز کو اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے ۔ یہاں پہنچ کر حضرت علامہ فرماتے ہیں ۔

میان آب و گل خلوت گزیدم ز افلاطون و سارانی بریدم
نکردم از کسے در یوزہ چشم جمال را جز بچشم خود ندیدم
قرآن کریم نے حکم کی جو تعریف کی ہے ۔ وہ یہی ہے کہ علم اپنے سمع ۔ بصر ۔ اور قلب کی شہادت سے
حاصل ہوتا ہے ۔

لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُورٌ ۚ
جس چیز کا نہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے پرت لگو ۔ یاد رکھو سمع ۔ بصر
اور قلب ہر ایک کی بابت پرسش ہوگی ۔

پوچھا جائے گا کہ جس چیز کو تم نے بطور علم کے تسلیم کیا تھا اسے تم نے سماعت و بصارت کی رو سے ۔ تجربات
مشاہدات کے ذریعہ سے پرکھ کر دیکھ لیا تھا کہ واقعی یقینی شے ہے ۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ تمہارے

قلب سلیم کو بھی اپیل کرتا تھا۔ اس کے برعکس ان ذرائع سے کام نہ لینے والے کو قرآن کریم نے جہنمی قرار دیا ہے۔ وہ لوگ کہ جو

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ وَلَهُمْ	دل و دماغ رکھتے ہیں لیکن ان سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے انھیں
أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ	رکھتے ہیں لیکن ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ کان رکھتے
لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ	ہیں لیکن ان سے سننے کا کام نہیں لیتے رہے تو بالکل ڈھوڑ بگڑ
بَلْ هُمْ آصِلٌ۔	نہیں۔ بلکہ ان سے بھی گئے گذرے۔ ان سے بھی زیادہ بے ارادہ

بیکن نے علم کے متعلق یہی نظریہ استقرار پیش کیا اور یورپ کی کاپیٹ دی۔ اور قرآن کریم نے چودہ سو برس پیشتر علم کی یہی تعریف بیان فرمائی۔ لیکن قرونِ اوّل کے بعد مسلمانوں نے اسے خلاف اوڑھا کر اونچے اونچے طاقتور میں نہایت ادب و تعظیم سے رکھ چھوڑا اور خود انڈھول کی طرح دوسروں کی لکڑی کے سہارے چلتے گئے۔ کہ وہ گڑھے میں گرے تو یہ بھی ساتھ ہی جائیں۔

ہاں! تو حضرت علامہ علم کی اسی قرآنی تعریف کے متعلق فرماتے ہیں کہ ”جمالِ اجزائِ حثیم خود ندیم اسی حثیم خود کے متعلق ضربِ کلیم میں ہے۔“

افلاک منور ہوں تیرے نورِ سحر سے	دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے
ظاہر تیری تقدیر ہو سیمائے قمر سے	خورشید کر کے کب ضیا تیرے شر سے
شرمندہ ہو فطرت تیرے اعجازِ ہنر سے	دریا متلاطم ہوں تیری موجِ گہر سے

لہ اسلام کو عقل و بصیرت کے خلاف کہنے والے زیادہ نہیں تو انہی دو ایک آیات پر غور فرمائیں اور دیکھیں کہ ایسا مذہب کبھی علم و بصیرت کے خلاف ہو سکتا ہے!

افیار کے افکار و تخیل کی گدائی

کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی

یہ ہے جہاں کو اپنی نظر سے دیکھنا۔ یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر دیکھیے کہ آپ کی دنیا میں کیسا تخیل انگیز انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ نگہ کے بدل جانے سے ہر شے کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ دنیا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ اشیاء کی قیمتیں بدل جاتی ہیں۔ اور قرآن کریم کے الفاظ میں۔ یَوْمَ تُبَدِّلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ بِزَمِينٍ بدل جاتی ہے۔ یہ آسمان بدل جاتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

بِخُودِ نَگَرٍ أَمْلَکَہُ ۖ ہائے جہاں چہ می گوئی اگر نگاہ تو دیگر شود جہاں دگر است

جاوید نامہ میں ہے۔

ایکے منزل را نمی دانی ز رہ قیمت ہر شے ز اندازِ نگہ

نوع دیگر شود۔ جہاں دگر شود ایں زمین و آسمان دگر شود

یہی وہ نگاہیں ہیں جن سے قوموں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اور یہی وہ نگاہیں ہیں جو بدبختی سے ہماری قوم کے نوجوانوں سے چھن چکی ہیں۔ جسے وہ بزعیم خویش اپنی نگاہیں سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی نہیں ہوتیں۔ دوسروں کی مستعار ہوتی ہیں۔ یہی وہ متاعِ گراں بہا ہے جس کے چھن جانے پر ہر روستے والی آنکھ روتی ہے۔ اور ہر تڑپنے والا دل تڑپتا ہے۔ یہی نوجوانوں کی "بے بصری" اقبال کو بھی لہو لاتی ہے۔ اور اس نے اپنے قلب و دماغ کے بہترین جوتہ اسی جہاد میں صرف کر ڈالے ہیں کہ کہیں سے یہ فردوسِ گم گشتہ پھر نوجوانوں کو مل جائے ۞

لیکن مومن کی "بہ چشم خویش"۔ یہ اپنی آنکھ۔ اس وقت اپنی بنتی ہے جب یہ قرآن کی روشنی

میں اس آنکھ سے کام لے کہ جس طرح آنکھ باہر کے نور پر روشنی کے بغیر بیکار ہے۔ دیدہ عقل قرآن کریم کے نور بین کے بغیر بالکل کور ہے۔ اسی کے متعلق نبی اکرمؐ نے فرمایا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ خدا کا نور۔ قرآن کریم ہے۔ ایک مرد مومن دنیا کی ہر شے کو قرآن کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ اس کے افکار و آراء اس کے تالچ چلتے ہیں۔ اس کا علم و فلسفہ اس کی پیروی کرتا ہے۔ یہ ہے فرق ایک مومن اور غیر مومن حکیم میں۔ غیر مومن بات تو تنہا اپنی عقل کے زور پر چلتا ہے اور قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتا ہے یا دوسرے انسانوں کے پیچھے پیچھے۔ قدم بقدم چلتا ہے کہ اگر وہ جہنم کا راستہ اختیار کئے ہے تو یہ بھی وہیں پہنچے گا۔ برعکس اس کے ایک حکیم مومن اپنی عقل و خرد سے قرآن کریم کی روشنی میں کام لیتا ہے۔ اور چونکہ وہ روشنی خدائے علیم و خبیر کی عطا فرمودہ ہے۔ اس لئے وہ اشیاء کی حقیقتوں کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ اور انسان پھر کہیں لغزش نہیں کھاتا۔ یہ ہے وہ حصۃ الّا جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اور جس سے محروم رہنے کی وجہ سے آج دنیا جہنم زار بن رہی ہے۔ اور یہ حصۃ الّا۔ یہ خدا کے غیر متبدل قوانین۔ یہ فطرت کے اہل حقایق۔ سوائے قرآن کے دنیا میں آج اور کہیں نہیں ہیں۔ چونکہ حضرت علامہ کو معلوم ہو چکا ہے کہ قرآن کریم انسان کو کس قسم کی بصیرت عطا کرتا ہے۔ یہ نگاہوں کو کس اوج تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ قلب انسانی میں کیا کیا انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ یہ کس طرح اس کی ساری دنیا بدل دیتا ہے۔ اس لئے جہاں کہیں وہ قرآن کریم کا ذکر کرتے ہیں تو وجد سر سے جھوم اٹھتے ہیں۔ ان کے ایک ایک لفظ سے قرآن کریم سے عشق و محبت کی چاشنی نکلتی ہے۔ وہ خود بھی اس میں جذب ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی جذب کر لیتے ہیں تو زمین فراتے ہیں تو ہی دانی کہ ائیں تو چسپیت زیر گروں سر تکین تو چسپیت

اں کتاب زندہ قرآن حکیم
نسخہ اسرار کوین حیات
حرف اور ارباب نے تبدیل نے
نوع انساں را پیام آخیں
حکمت اولیٰ زلال است و قدیم
بے ثبات از قوش گیر و ثبات
آیہ اش شرمندہ تاویل نے
حاصل اور حتمہ تلف المین

پھر اور سنئے

فاش گویم آنچه در دل مضمر است
چوں سلماناں اگر داری نظر
صد جہان تازہ در آیات اوست
بندہ مومن ز آیات خداست
چوں کن گرد و جہانے در برش
نی و حد قرآن ہمارے دیگرش
ایں کتابے بنیت چیزے گیر است
در ضمیر خویش و در قرآن نگر
عصر ہا پیچیدہ در آفات اوست
بہر جہاں اندر براوچوں قباست

دو چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک "ضمیر خویش" اور دوسرے "عصر ہا پیچیدہ در آفات اوست" اس عصر ہا پیچیدہ کی خوبصورتی دیکھنے سے علاقہ رکھتی ہے۔ قرآن کریم کی آیات کو کھولتے جائیے۔ جہاں اندر جہاں۔ زمانہ در زمانہ۔ ان کے اندر لپٹا ہوا ملے گا۔ قرآن کتاب فطرت ہے۔ یعنی جس طرح فطرت کی کوئی شے ایسی نہیں جو کسی زمانہ میں بھی جا کر یہ کہہ دے کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اسی طرح قرآن بھی کیسی نہیں کہے گا کہ بس اب میں تنگ گیا۔ جو کچھ میرے اندر تھا سب باہر آچکا۔ اب میں خالی برتن ہوں۔ اب کسی اور رہبر کی تلاش کرو۔ قطعاً نہیں۔ فطرت کی کسی چیز کو لیجئے۔ مثلاً پانی۔ حضرت آدم کے وقت میں لوگ اتنا ہی جانتے ہوں گے کہ اس سے پیاس بجھائی جاتی ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس سے

نہایا بھی جاتا ہے۔ لیکن اس پانی کے اندر چھپی ہوئی خصوصیتیں زمانہ کی عقل و علم۔ تجربہ و مشاہدہ۔ وسعت و بلندی کے ساتھ ساتھ یوں کھلتی گئیں جیسے وہ اس کی لہروں کے ہیچ میں لپٹی ہوئی تھیں۔ آج دیکھئے اس پانی سے کس قدر کام لئے جا رہے ہیں۔ کیا حضرت آدم کے وقت کے پانی میں یہ خصائص موجود نہ تھے! کیا دنیا آج یہ کہہ سکتی ہے کہ پانی میں جو کچھ تقاسب معلوم کر لیا گیا ہے! دنیا اپنے تجربات کی جن بلندیوں تک چاہے اُڑتی چلی جائے۔ فطرت کی اشیاء ان کا ساتھ دیتی جائیں گی۔ اسی نقصا کو دیکھئے۔ جو کل تک خالی سمجھی جاتی تھی۔ آج اس میں آئینہ کی امواج نے کیا کچھ کر دکھایا ہے۔ کیا آئینہ پہلے موجود نہ تھا! کیوں نہ تھا۔ اسی خلا میں لپٹا ہوا تھا۔ پیچیدہ تھا۔ یہی قرآن کریم کی کیفیت ہے۔ زمانہ علم و عقل کی جن پہنائیوں تک چاہے بلند ہوتا چلا جائے۔ قرآن اس سے بھی آگے نظر آئے گا۔ جو بات آج سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اسے کل کی آنسو والی نہیں۔ جو اگر تجربات و مشاہدات میں موجود نہ لے آگے ہونگی خود بخود سمجھ جائیں گی۔ اسی طرح قرآن کی ایک ایک آیت حقیقت ثابتہ بن کر سامنے آتی جائے گی۔ اس وقت اس کی کوئی آیت بتشابہ نہ رہے گی۔ سب محکم ہو جائیں گی۔ یہیں نہیں کہتا۔ خود قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

<p>ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں اس نظام کائنات میں اور خود نفس انسانی کے اندر دکھاتے جائیں گے۔ یہاں تک کہ ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ قرآن فی الواقعہ حق ہے۔</p>	<p>سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ الْحَقَّ - ۱۳۳</p>
--	--

باقی رہا "در ضمیر خویش"۔ خود نفس انسانی کے اندر کی نشانیاں۔ سو اس کے متعلق دنیا ابھی بہت پیچھے ہے۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا کہ وہی آنا کے مشہور ڈاکٹر فروڈ نے علم تجربہ نفس (Psycho-Analysis)

کے متعلق مشاہدات سے علم النفس کی دنیا میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔ اور اس کے رفقاء کار ایڈلر اور جینگ نے اس پر مزید اضافوں سے نفس انسانی کے متعلق معلومات حاصل کرنے میں بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ یہ نظریہ ہنوز اپنے عند طفولیت میں ہیں۔ ذرا بچگی کی حد تک پہنچ جائیں تو پھر دیکھئے کہ قرآن کریم نے نفس انسانی کے متعلق جو کچھ بیان کر رکھا ہے وہ کس طرح حرفت سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دُنیا کو ذرا آگے تو پڑھنے دیجئے۔ پھر دیکھئے کہ قرآن اسے کہاں لے جاتا ہے۔ کہ عصر ہا پیچیدہ و رانات ادست ہ

+

(۲)

اس نظام کائنات میں انسان کی صحیح پوزیشن کیا ہے؟ اسے سب سے پہلے قرآن کریم نے ہی متعین کیا ہے۔ اسی کا نام حضرت علامہ کے الفاظ میں خودی ہے۔ یہ اعلان الہی و قرآن ہی میں ملے گا کہ
وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَ
اَلَاَرْضِ جَمِیْعًا۔
میں ہے۔ سب کچھ تمہارے تابع فرمان کر رکھا ہے *

یہ تو اسی کائنات سے متعلق ہے لیکن قرآن کریم تو اس سے بھی آگے جاتا ہے۔ (اس کا ذکر آگے چل کر آئے گا)۔ حضرت علامہ انسان کی گذری ہوئی کہانیوں کی تحقیق میں زیادہ کاوش پسند نہیں فرماتے کہ وہ ایک نظری سی شے ہے۔ ہماری "آج" کی دنیا پر اس کا کچھ زیادہ اثر نہیں پڑتا۔ اسلئے وہ فرماتے ہیں کہ خردمندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری ابتدا کیا ہے قرآن کریم بھی کوئی علم الحیات (Biology) کی کتاب نہیں کہ اس میں ان امور کی ریسرچ دے گئی ہو۔ بایں ہمہ جہاں کہیں ضمناً تخلیق انسانی کا ذکر اس میں آگیا ہے۔ جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ وہی ہے جس پر

انسان اپنے کمال تحقیق کے بعد پہنچے گا۔ یہی حالت دیگر علوم سائنس کے متعلق ہے۔ قرآن کریم میں تنہا اور
 ضمناً جہاں جہاں ان کا ذکر آگیا ہے۔ وہ ایک حقیقت ثابتہ ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ انسانی انکشافات جس
 نتیجہ پر پہنچیں۔ قرآن اس کے خلاف ہو۔ بشرطیکہ وہ انکشاف حقیقت کی حد تک پہنچ چکا ہو محض
 قیاس آرائی ہی نہ ہو۔ انسانی انکشاف ہے کیا ایسی ناکہ فطرت کی ایک حقیقت پر پروہ پڑا ہوا تھا۔
 وہ نظروں سے اوجھل تھی۔ انسانی کدو کاوش نے وہ پروہ اٹھا دیا۔ وہ حقیقت جیسی تھی سامنے آگئی
 اسی کو انکشاف کہتے ہیں۔ آئیں اس فضا میں موجود تھا۔ بجلی کی لہریں یہیں تڑپ رہی تھیں۔ اتنا ہی تھا
 کہ پہلے نگاہ سے اوجھل تھیں۔ اب بے نقاب ہو کر سامنے آگئیں۔ لیکن خدا وہ ہے جس نے ان
 تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اگر یہ چھپی ہوئی ہیں تو انسانوں کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں۔ خدا کی
 نگاہوں سے تو چھپی ہوئی نہیں ہوتیں۔ اس لئے جہاں کہیں خدا ان کا ذکر کرے گا۔ وہ تو ایسے ہی
 کرے گا جیسے کوئی اس چیز کی بابت کچھ کہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے بے نقاب موجود ہو۔ پھر
 کس طرح ممکن ہے کہ انسانی انکشافات کے نتائج اور قرآن کریم کا بیان یا بھی متضاد ہوں۔ جہاں
 کہیں تضاد ہو۔ سمجھ لیجئے کہ انسانی تحقیق میں ابھی غلطی ہے۔ جسے وہ حقیقت سمجھ رہا ہے قیاس آرائی
 ہے۔ کہ جب حقیقت حقیقت ہو کر سامنے آئے گی تو وہ وہی ہوگی جو اس حقیقت کے پیدا کرنے
 والے نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے۔ اس نظریہ ارتقا کو لیجئے جو دورِ حاضرہ کے انکشافات میں
 ایک معرکہ الاراکار نامہ سمجھا جاتا ہے۔ اس نظریہ میں جو چیزیں بطور حقیقت کے معلوم ہو چکی ہیں وہ وہی
 ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور جن کی روشنی میں اسلامی مفکرین مثل فارابی اور
 ابن سکویہ نے۔ ویسے اور ڈارون سے کہیں پہلے۔ ان نظریوں کی داغ بیل ڈال

دی تھی۔ (نظریہ ارتقا اور قرآن کریم۔ ایک جداگانہ بحث ہے جسے کہیں اور بیان کیا جائے گا)۔ لیکن یورپ کے حکماء اس نظریہ کے ماتحت انسان کی سابقہ کرلیوں کی تحقیقات کے بعد طے ہو جاتے ہیں اور انسان کو اس سلسلہ کی آخری کڑی سمجھتے ہیں۔ کہ اس کی موت کے ساتھ یہ سلسلہ ارتقا بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم اس حصہ زندگی کو محض ابتداء قرار دیتا ہے۔ وہ کتاب ہے کہ منزل تو بھی شروع ہوئی ہے۔ انسان کی موت اس سلسلہ ارتقا کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک اگلی کڑی کی ابتداء ہے۔ آپ دیکھئے کہ سلسلہ ارتقا میں جمادات سے نباتات اور نباتات سے حیوانات تک آتے آتے ایک نمایاں تبدیلی نظر آتی ہے۔ اور وہ یہ کہ اگلی منزل میں بمقابلہ پھلی منزل کے ایک ایسی کیفیت پائی جاتی ہے جو مجرد مادہ میں موجود نہ تھی۔ مادہ غیر شعوری شے ہے۔ اس میں تغزل و ادراک نہیں۔ لیکن مٹی سے درخت اور درخت سے حیوان کی تدریجی ترقی میں یہ کیفیت نظر آئے گی کہ وہ چیز جو مادہ میں مفقود تھی۔ ان اگلی کڑیوں میں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حیوانات میں ایک خفیف سی حد تک عقل و شعور کا جانا ہے اور اس سے اگلی منزل۔ یعنی انسان میں یہ خصوصیت ابھر کر سطح پر آ جاتی ہے۔ شعور و ادراک۔ جذبات و احساسات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے۔ جو مادہ میں موجود نہ تھی۔ گویا سلسلہ ارتقا کی ہر کڑی میں "ناویت" سے کسی "غیر ناویت" کی طرف قدم اٹھتا ہے۔ "خاک" سے کچھ "نوری" سا ہو جاتا ہے۔ ہر چند "غیر نوری" لہ اسی طرح مثلاً فلکیات کو بیجے جو کچھ گیلیلو اور کوپرنیس نے اپنی آنکھوں سے (بذریعہ دوربین) دیکھ کر کہا اور جس پر آج کے نظریہ فلکیات کا مدار ہے۔ قرآن کریم نے جو وہ سو برس پیشتر وہی کچھ کہہ دیا تھا۔ یا اس تغلیق ارض و سما کے متعلق جو کچھ سائنس کے اکتشافات ثابت کر رہے ہیں۔ ایک ایک چیز قرآن کریم میں موجود ہے۔ لیکن شکل تو یہ ہے کہ قرآن کو تو مسلمان کھول کر دیکھتے ہی نہیں ۛ

عنصر اسے ایسا ہی کہنا چاہیے۔ کیونکہ اور کوئی لفظ اس مفہوم کو ٹھیک ادا نہیں کر سکتا انسان میں اگر نمایاں ہو گیا ہے۔ لیکن بایں ہمہ یہ عنصر بھی اپنے عہد طفولیت میں ہے۔ لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سلسلہ یہیں ختم ہو جائے۔ اس کا آگے بڑھنا ضروری ہے۔ اور یہی آگے بڑھنے کی منزلیں ہیں جہاں جاکر یورپ کے حکماء اور ایک مسلم حکیم میں فرق شروع ہوتا ہے۔ حکیم مومن کے نزدیک حیات ایک مسلسل شے ہے۔ اور موت اس کا خاتمہ نہیں کر دیتی۔ بلکہ شب تیرہ و تار کے بعد ایک نیا دن طلوع کرتی ہے۔ مادی عنصر میں تو تاریکی ہی تاریکی ہے۔ یہ عقل و ضرور۔ یہ شعور و ادراک کی چمک تو ماوراء ہے آگے بڑھنے میں ہی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا یہ سلسلہ ارتقاء جتنا آگے بڑھتا جائے گا۔ تیرگی و روشنی میں تبدیل ہوتی جائے گی۔ وہ لوگ جن کے اس منزل میں اعمال صالح ہوں گے۔ یعنی ایسے کام جو اس میں یہ صلاحیت پیدا کر دیں۔ کہ وہ اس سے اگلی زندگی۔ اس سے نفیس و لطیف۔ اس سے اعلیٰ و ارفع زندگی۔ بسر کر سکے۔ وہ اوپر کی منزل میں چلے جائیں گے۔ جسے جنت کہتے ہیں جن کے اعمال انہیں اصلح (The fittest) نہیں بنائیں گے وہ سلسلہ ارتقاء کی اگلی منزل میں نہیں پہنچ سکیں گے۔ وہیں روک دیئے جائیں گے۔ یہ جہنم کی زندگی ہوگی۔ لہذا موجودہ زندگی تو انسانی خمیر کے آب و گل کی زندگی ہے۔ ذرا اسے سنور لینے دیجئے۔ پھر دیکھئے یہ کیا بنتا ہے۔ "انسان کا مستقبل"۔ یہ ہے وہ موضوع جو حضرت علامہ کے تمام کلام کا گویا نقطہ پایہ ہے۔ فرماتے ہیں:-

یکے و رستنی آدم نگر از من چہ می پرسی ہنوز اندر طبیعت می خلد موزوں شود روزے
چنان موزوں شود این پیشانی افتادہ مضمونے کہ یزدان را دل از تاثیر او پر خجل شود و رستے

ملہ میں ہمیشہ حضرت علامہ کے کلام کا کسی دوسرے شاعر کے کلام سے موازنہ لا حاصل سمجھا کرتا ہوں۔ اس لئے کہ راقی (پنجم)

اس نظام کائنات میں انسان کا درجہ کس قدر بلند ہے۔ اس کے لئے اس داستان حقیقت کش کو دیکھئے جو تخلیق آدم کے باب میں پہلے ہی پارہ میں تمثیلاً بیان کی گئی ہے۔ اور جس میں فطرت انسانی سے خطاب ہے۔ حضرت آدم کو یا تمام نوبہ انسانی کے نمائندہ ہیں۔ فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنی بچاؤ فی الاذن خلیفۃ میں دنیا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کی معصوم نگاہیں جب اس ہیولی آب و گل کو غور سے دیکھتی ہیں تو اس میں خون کے چھینٹے اور آگ کی چنگاریاں نظر پتی ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ باراکہ! یہ فتنہ سامانیوں کا مجموعہ اور خلیفہ فی الارض! اس اعزاز کے مستحق تو کچھ ہم ہی نظر آتے ہیں۔ کہ عَنِیُّنَ سُبْحٰنَکَ وَتَعَالٰی لَکَ اَہْمٌ تِیرِیْ حَمْدُ و ثَنَا کرتے ہیں۔ اور اپنے اختیار ارادہ سے کام لئے بغیر وہی کچھ کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے۔ خلاق فطرت کے چہرے پر ایک حسین تبسم نے گل فشاں کی اور فرمایا کہ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ میں جانتا ہوں۔ کہ یہ موازنہ کا سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں دو شاعر ایک ہی میدان کے شاہسوار ہوں۔ مثلاً ایتیس و دبیر یا جلے غزل گو شعراء۔ لیکن حضرت علامہ تو اپنے میدان میں مرد و جید ہیں۔ موازنہ کس سے کیا جائے۔ لوگ ان کی شاعری کا دوسروں کی شاعری سے مقابلہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں محض شاعری کا سوال ہی نہیں۔ یہ تو چیز سے دیگر ہے۔ یہ بات ایک مثال سے سمجھیں آجائے گی۔ یہی استعارہ جسے حضرت علامہ نے ان اشعار میں سرسرا فرمایا ہے۔ حضرت جوش ملیح آبادی نے اسے اپنانے کی کوشش کی ہے۔ لکھتے ہیں :-

و دایع طفلی و قرب شباب کے باعث تیری نگاہ ہے یا و خیم ال دل افروز

بدل رہا ہو جو پہلو ضمیر شاعر میں اور آب و تاب سے موزوں نہ ہو کامیاب ہونے

تشریح بے سود ہے۔ ارباب ذوق خود فریق سمجھ سکتے ہیں۔ سچ فرمایا ہے حضرت علامہ نے کہ۔ آہ بچاروں کے عذاب پتور سے سوا

مضمون موزوں ہو کر کیا بننے والا ہے اور تم کیا ہو۔ لیکن اتنا کہ کرفرشتوں کو ساکت ہی نہیں کر دیا گیا بلکہ اس کے ثبوت میں عظمتِ آدم کی ایک جھلک بھی دکھادی۔ اسے علم الاشیاء علم الفطرت عطا کیا گیا۔ اور فرشتوں سے پوچھا کہ تم بھی اس کی نسبت کچھ جانتے ہو؟ انہوں نے گردنیں جھکا دیں اور عرض کیا کہ نہ حضور! لَا عَلِمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے۔ جتنا ہمیں سکھایا گیا ہے۔ فرمایا کہ اب بتاؤ کہ یہ ہمارے رازوں کا امین۔ یہ عظمتوں کا پتلا اس قابل ہے یا نہیں کہ تم اس کے سامنے جھک جاؤ اب سوائے اعترافِ حقیقت کے چارہ کیا تھا۔ وہ جھکے اور بار بار جھکے۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ کجا نوئے کے غیر از قاصد سے چیزے نمی آند کجا خاک کے کہ در آغوش دارد آسمانے را بال جبریل میں فرماتے ہیں۔۔۔

نہ تو زمین کے لئے ہے نہ آسمان کے لئے جہاں ہے ترے لئے تو نہیں جہاں کے لئے / ذرا غور کیجئے اس فلسفہ پر۔ نظامِ فطرت کی ہر شے اس غرض سے پیدا کی گئی ہے کہ انسان اس سے کچھ کام لے یا وہ انسان کی کچھ خدمت بجالائے۔ ان اشیاء کا وجود انسان کی زندگی اور زندگی کی ضروریات کے لئے ہے۔ ہوا نہ رہے تو انسان بھی نہ رہے۔ پانی نہ رہے تو انسان نہ رہے۔ لیکن اگر روئے زمین پر کوئی انسان باقی نہ رہے تو بھی یہ سلسلہ کائنات اسی طرح جاری رہے۔ اس میں کوئی نقص واقع نہ ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسان کا وجود اس نظامِ کائنات کے لئے نہیں۔ اس کی تخلیق سے یہ غرض نہیں کہ یہ اسی دنیا کا ہو کر رہ جائے۔ دنیا اس کی خاطر ہے۔ یہ دنیا کی خاطر نہیں۔ یہ اس کے کسی بلند و بالا مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہی چیز اسے نظامِ کائنات سے متمازن کرتی ہے۔ لیکن یہ ثمرتِ اجتہاد۔ یہ امتیازِ خصوصیت محض ایک انسان کے گھر میں پیدا

ہو جانے سے ہی نہیں ماحصل ہو جاتی۔ اس کے لئے ایک یقین کامل اور عمل پیہم کی ضرورت ہے جب کسی قوم میں یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ "خیر امت" بن جاتی ہے۔ اس کو حرب اللہ۔ اللہ والوں کی جماعت کہتے ہیں۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس جماعت۔ اس حرب اللہ کا مقصد کس درجہ بلند ہو گا۔ اس جماعت کے بھولے ہوئے فرد سے خطاب کر کے فرماتے ہیں۔

اپنی اصلیت سے ہوا گاہ اے غافل کہ تو قطر ہے لیکن مثال بحر ہے پایاں بھی ہے
کیوں گرفتار طلبِ بیچ مقداری ہے تو دیکھ تو پوشیدہ تجھ میں شکست طوفاں بھی ہے
ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تفنگ تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سماں بھی ہے

وَسَخَّرَ لَكُم مِّنَ فِئْتَمَاتٍ لَّا تَدْرِيْنَ جَمِيْعًا اِنِّیْ اَنْزِلُہٗ لَکُمْ اَنْتُمْ اِلَیْہِ تَوْبُوْنَ

یہی وہ ہیں جن کے متعلق ارشاد ہے کہ

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا ۚ وَاَنْتُمْ اَلَا عٰلَوْنَ
اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۔ ۱۳۸

مت گھبرو مت خوف کھاؤ۔ تم تو دنیا میں سب سے بلند ہو
بشرطیکہ تم مومن بن جاؤ ۛ

دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

خدا نے تم پر نازل کا دستِ قدرت تو زباں تو ہے
پر سے ہے چرخِ نبی نام سے منزلِ مسلمان کی
مکانِ فانی۔ مکمل آئی۔ ازل سے ابد تیرا
تیری فطرت میں ہے ممکناتِ زندگانی کی
وَكٰذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّ سَطَّ اَلَتُكُوْنُوْا
یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے
ستارے جس کی گردِ راہ ہوں وہ کارواں تو ہے
خدا کا آخری پیغام ہے توجہ و ادال تو ہے
جہاں کے جو مہرِ عمر کا گویا امتحان تو ہے
اور اس طرح ہم نے تمہیں ایک بہترین قوم بنایا کہ تم تمام نفعِ انسانی

شُهِدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا - ۲۳ رسول ہوں :

مسلم کی توشان یہ ہے کہ یہ تمام دنیا کی قوموں کے اعمال کا جائزہ لیتا رہے۔ دیکھتا رہے کہ کون بیشک کام کر رہا ہے۔ اور کون راستے سے ہٹ گیا ہے۔ یہ تو اقوام عالم کا نگران کار (Mentor) بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اور رسول اکرم اس کے اعمال کے نگران۔ یعنی اس کے اعمال اسوہ حسنہ کے تابع ہوں جو قرآن کی ہی تفسیر ناطق ہے۔ اور تمام دنیا کی اقوام اس کی روش کو اپنے لئے نمونہ قرار دیں کہ ہمیں یہ کچھ بننا چاہیئے۔ اور اس طرح ہر قوم اپنے اپنے اعمال کو اس کسوٹی پر پرکھ کر دیکھ لے کہ درست ہیں یا غلط کس قدر درست ہے کہ

جہاں کے مضمحل ہو گا گویا استحال تو ہے

جب مومن کے علوم تربیت کی یہ نشان ہو تو پھر یہ دنیاوی حکومت و ثروت اس کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہے۔ یہ تو بنی ہی اس کے لئے ہے۔ یہ تو اس کی وراثت ہے۔ کسی اور کے پاس جا ہی نہیں سکتی۔

عالم ہے فقط مومن جاننا کی میراث مومن نہیں جو صاحبِ لولاک نہیں ہے

اس فقط کو دیکھئے کسی اور کا اس میں حصہ نہیں۔ یہ بطور حق کے اس پر قابض ہو گا۔ کوئی اور اس سے چھین نہیں سکتا۔ اس لئے کہ یہ وراثت اسے اس مومن سے اعلیٰ سے منتقل ہوتی چلی آئی ہے جس کی شان میں ہے کہ نظام کائنات کی تخلیق کی غرض و نیت ہی وہ ہیں (حدیث لولاک) اس لئے لے ہیں اس وقت اس مروجہ حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے سے بحث نہیں حضرت علامہ نے اس سے جو مفہوم لیا ہے۔ وہ عین قرآن کے مطابق ہے اور اسی لئے اس کا اطلاق بھی عمومی کر دیا ہے :

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ
الْأَرْضَ لَیْرَثُهَا عِبَادِی الصَّالِحُونَ ۝ ۲۱

اور یقیناً ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا ہے کہ بیشک
یہ تمام زمین ہمارے صالح بندوں کی میراث ہے +

عالم ہے فقط مومن جاننا کی میراث مومن نہیں جو صاحبِ لولاک نہیں ہے
اور یہ اس لئے کہ مومن کی تو برابری ہی دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ تو اعلیٰ ہے جس سے بلند و بالاتر
مومن بالائے ہر بالاتر ہے غیرت اور ہمت ابد ہم سرے

یہ تو مختصر دنیا کے متعلق۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ قرآن کریم کے نزولیت زندگی تو حیاتِ انسانی کا اولین گہوارہ ہے۔ عہد طفولیت ہے۔ اس نے تو ابھی حیران ہونا ہے۔ اس لئے قرآن کریم کے نزدیک یہ زندگی۔ بایں ہمہ عرفانی و زیبائی۔ اصل معنوں میں زندگی کہلانے کی مستحق ہی نہیں۔ زندگی تو اس کے بعد آنے والی ہے۔

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ
الدَّارَ الْآخِرَةَ لَإَيْهَا الْحَيَوَانُ - ۲۹
۴۷

یہ زندگی تو محض کھیلنے کو دینے کی زندگی ہے۔ بچپن کا زمانہ ہے ۔
زندگی تو درحقیقت اس کے بعد کی منزل ہے ۔

اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ یہ بتایا جائے کہ زندگی ایک مسلسل شے کا نام ہے۔
غیر منقطع۔ جہاں کوئی شے ٹک جائے وہ اس کی موت ہوتی ہے۔

زندگانی از خیر اہم سہم است برگ و ساز ہستی موج از دم است
موجودہ دور حیات کے دور پر ہوا و لعب ہونے کے متعلق ارشاد ہے۔

زمین خاک و ریخنانہ ما فلک یک گردش پیمانہ ما
حدیث سوز و ساز ما و راز است جہاں دیباچہ انبانہ ما

ذرا اس "خاک و ریخنانہ" اور "گردش یک پیمانہ" کے ٹکڑوں کو دیکھیے اور پھر سامنے لائیے۔ آیت مذکورہ
کے اس حصہ کو کہ وما ہذا الخیوة الدنیا الا لہو و لعب اور اس "دیباچہ افسانہ" کے ساتھ **وَ اِنَّ الدِّیْنَ**
اٰلَا خٰیْرَۃً لِّہِیْ الْحٰیٰوٰتِ کو۔ یہ موجودہ زندگی تو محض دیباچہ ہے۔ اصل کتاب تو ابھی شروع
ہونے والی ہے :

ہر چند مضمون طویل ہو رہا ہے۔ لیکن جی نہیں چاہتا کہ ایک چیز سامنے آجائے اور اسے مٹی
چھوڑ کر آگے گزر جائیں۔ حدیث سوز و ساز ما و راز است کے لئے مجھے نظریہ ارتقاء بیان کرنا چاہیے لیکن
جیسا کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے جس کا ضمناً لکھنا دشوار ہے۔ یہاں صرف
حضرت علامہ کے اس مصرع کے متعلق کچھ اشارات ضروری ہیں۔ قرآن کریم میں ارتقاء کے ضمن میں
یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تدبیر (Plan) کرتا ہے۔ پھر اس تدبیر کو خشکی کی مدت تک پہنچانے
کے لئے اسے مختلف مراحل طے کرتا ہے۔ قطرہ کو گہر ہونے تک گونا گوں مقامات میں سے گزرتا ہے۔
ایک ایک مقام اور ایک ایک منزل کا نام دیتا ہے۔ (یعنی دن) لیکن یہ ایام ہمارے گردش لیل و نہا کے

ایام نہیں۔ بلکہ ان کا طول ہمارے حساب کے ہزار ہزار سال کا ہوتا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِلٰى الْاَرْضِ - وہ آسمان سے زمین کی طرف تدبیر امور کرتا ہے۔ پھر وہ امر ہوگی
تَحْرِيرُهَا لِيْنِهٖ فِىْ يَوْمٍ مَّكَانٍ مَّقْدُوْرًا
اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ۝۳۲ انسانوں کے اعداد و شمار کے لحاظ سے۔ ہزار سال ہو سکتی ہے +

دوسری جگہ ہے کہ بعض ایام پچاس پچاس ہزار سال کے بھی ہوتے ہیں۔ اسی کرۂ ارض کو دیکھیے۔ اپنی
اصل سے الگ ہونے کے بعد جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے (کتنے عرصہ دراز میں اس قابل ہوئی
ہوگی کہ اس پر کوئی ذی روح آباد ہو سکے۔ اسی طرح انسان کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے کتنی
منازل طے کرنی ہوں گی۔ اور اس میں کتنا وقت صرف ہوگا۔ اب پھر دیکھیے کہ

حدیث سوز و سازِ مادرِ راز است

کس قدر سچی حقیقت ہے۔ اور کس قدر لطیف پیرایہ میں بیان کی گئی ہے۔ اسی کو دوسری جگہ درازِ زیادہ
شوخی سے لکھتے ہیں کہ

باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں کارِ جہاں دراز ہے۔ اب میرا انتظار کر
ہاں! تو کہنا یہ تھا کہ موت۔ زندگی کو ختم کرنے والی شے نہیں۔ بلکہ یہ تو ایک نئی زندگی کا دروازہ ہے۔
چشم بکشا ئے اگر چشم تو صاحبِ نظر است زندگی در پے تعمیرِ جہانِ دگر است
اسی عنوان پر دو ایک شعر اور بھی دیکھتے جائیے۔ کبھی شعروں کو دیکھیے اور کبھی اپنے قلب و دماغ کو کہ
ایک ہی ثانیہ میں ان اشعار نے انہیں علم و ادراک کی کن بلندیوں اور کیف و لواط کی کن جنتوں میں
پہنچا دیا۔ ایسے ایسے شعر کہ دنیا و حقیقتِ فیضان ہے اس کتابِ مبین کی ضیا پاشیوں کا کہ جس کا دعویٰ

ہے کہ کوئی تمام نوع انسانی مل کر اس کی ایک سورت کی مثل کوئی چیز پیش کر کے دکھاؤ۔ ایسے شجر طیب کے برگ و بار بھی ایسے ہی ہونے چاہئیں۔ قرأتے ہیں ۛ

خاک مانخیز کہ ساز دآسمانے دیگرے ذرہ ناچیز و تمہیر بیا بانے نگر
پیام فرنگ کے دو شعر ہیں ۛ

زندگی جوئے رواں است و رواں خواہد بود این مئے کسہ جوان است و جوان خواہد بود
شعلہ بودیم و نکستیم و شہر گر دیدیم صاحب ذوق و تئنا نطو گر دیدیم
اس آخری شعر کو ملاحظہ فرمائیے۔ شعلہ کی شکست اس لئے نہیں ہوتی کہ وہ خاکستریں کر رہ جائے۔ بلکہ اس لئے کہ اس میں پہلے سے بھی زیادہ تڑپ، جھک، حرارت پیدا ہو جائے۔ انسانی ہیولی میں جہنم کی نورانیت کا عنصر موجود ہے۔ لیکن ابھی "مادیت" کا عنصر زیادہ غالب ہے۔ اس لئے حقایق اشیاء پر ظلمتوں کے پردے پڑے رہتے ہیں۔ اس ہیولی کی شکست اس لئے ہوگی کہ اس کے بعد شعلہ کی حرارتیں سرٹ کر شرریں جائیں۔ اور وہ اس آتش دان خاکی سے اڑ کر فضا کے نور کی ان وسعتوں میں جا پہنچے جن کے لئے لائٹسفریہ و لاغر بیہ آیا ہے۔ جو مکائنیت (Mechanics) کے موجودہ تصورات کے دائرہ سے باہر ہیں۔ یعنی ادھر سے سکرانٹ موت کی ہچکی اٹکھ بند کرے اور اُدھر نئے نورانی ملائکہ استقبال کے لئے آجائیں کہ حضور آئیے۔ تشریف لائیے۔ دیدہ و دل فرس راہ۔ یہ نورانی واویاں۔ یہ دل و نگاہ کو سکون و اطمینان کی ٹھنڈک پہنچانے والی حسین جنبشیں آپ کے انتظار میں ہیں۔

الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ كَظَبَيْنَ ۖ — یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ملائکہ نہایت آسودگی کی حالت میں وفات دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے کہ تم پر سلامت و رحمت ہو۔ آئیے
يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ

یٰۤاَکْفُرْ تَعْمَلُوْنَ - ۱۶ جنت میں داخل ہو جائیے۔ بوجہ ان اعمال کے جو تم نے کئے ہیں

اس آیت کو سامنے رکھئے اور پھر اس شعر کو پڑھیے کہ

شعلہ بودیم و شکستیم و شرر گر دیدیم صاحب ذوق و نفاذ و نطق گر دیدیم
پھر جنت کے متعلق جو اس آیت میں۔ اور دیگر متعدد آیات ہیں۔ کیا ہے کہ یٰۤاَکْفُرْ تَعْمَلُوْنَ۔ یعنی
جنت اعمال کی جزا ہے۔ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ

اے ہشتے کہ خدائے تو بخشد ہمہ بیچ تاجر اے بل تست جنال چیزے بہت
زندگی کے تسلسل کے متعلق غزل کا بھی ایک شعر سنئے اور دیکھیے کہ غزل کی زمینی باقی رکھتے ہوئے بھی
حقائق کیسے بیان کئے جاسکتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

پریشیاں ہو کے میری خاک آخر دل نہ بن جائے جواب مشکل ہے یا رب پھر وہی مشکل نہ بن جائے
قیامت کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ قٰوَاذِ النَّفُوْسِ ذٰرِجَتٌ جب نفوس کو دپھر سے اٹھایا جائیگا
خاک اپنی پریشانی کے بعد پھر سے دل نہ بن جائے گی۔ اس غزل کا دوسرا شعر ہے۔

عروج آدم خاکی سے انجم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ کمال نہ بن جائے
اس شعر میں انسان آدم کے مہبوط و صعود کی حقیقت کس قدر دلآویز پیرایہ میں بیان کی گئی ہے تخلیق
آدم کا قصہ ہم اوپر دیکھ آئے ہیں۔ اس کے بعد مہبوط آدم کا ذکر ہے۔ مہبوط کے معنی نیچے گرنے کے ہیں۔
آدم کے جنت سے نکلنے کے لئے قرآن کریم نے خروج نہ نکلتا کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ مہبوط دینیچے
گرنے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس مہبوط کی رعایت سے آدم کو ٹوٹا ہوا تارہ کہنا کس قدر موزوں ہے
کہ تارہ جب ٹوٹتا ہے تو نیچے گرتا ہے۔ پھر حضرت آدم نے اپنے مہبوط کا جواڑ بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ

اسے باہر لے آکر ہماری توبہ قبول نہ ہوئی۔ اگر ہمیں اپنی اصل حالت میں نہ پہنچا گیا تو لَنْکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ٹوٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس ہبوط کے بعد۔ ان تمام ارتقائی منازل کو طے کر کے پھر ایسا عروج حاصل کرنا کہ تارہ مہر کامل بن جائے۔ ایسی عظمتیں اور رفعتیں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائیں۔ یہ ہے وہ راز جو ملائکہ کی نگاہوں سے اوجھل تھا اور جس کی وجہ سے یہ انجم یوں سہمے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ (رَالَتَيْنِ)

بے شک ہم نے انسان کو بہترین کیفیت کائناتی میں پیدا کیا۔ پھر اسے (اس کے اعمال کی بدولت) نچلے سے نچلے درجہ میں لوٹا دیا مگر سوائے ان کے جنہوں نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کئے ہیں ان کے لئے غیر منقطع اجر ہے۔

انسان میں ایمان و عمل صالح پیدا ہونے دیجیسے۔ پھر دیکھئے کہ یہ شہباز کن بلندیوں پر اڑتا ہے۔ ایسی فضائوں میں جو حدود نا آشنا ہیں (غیر ممنون)۔ اسی پرواز کی پہلی منزل ہے جس کے متعلق فرماتے ہیں۔
خیر سرکہ آدم را ہنگام نمود آمد این مشتِ غبارے را بخشم بہ سجود آمد

جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے یہی فرق ہے یورپ کے نظریہ عروج اور ایک مسلم کے نظریہ عروج میں۔ یورپ کا مادہ پرست انسان کی پرواز اس دنیا۔ یا زیادہ سے زیادہ کسی قریبی ستارے مثلاً مریخ وغیرہ تک سمجھتا ہے اور وہ بھی محض جسمانی پرواز۔ جو پھر مادی پرواز میں ہے اور اس زندگی سے متعلق ہے۔ لیکن قرآن کریم انسان کو بہت اونچے جاتا ہے کَشَّيْحَرٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ایسے مبارک و نعت کی طرح جس کی جڑیں مضبوط ہوں۔ اور جس کی شاخیں آسمان کے اوپر ہوں۔ اسلئے حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ

۷. فرنگ سے بہت آگے ہے منزلِ مومن قدم اٹھایا یہ مقام انتہائے راہ نہیں
اس چیز کو دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے۔

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں	ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں
تھی زندگی سے نہیں فیضائیں	یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں
فناخت نہ کر عالمِ رنگ و بو پر	چمن اور بھی آشتیاں اور بھی ہیں
تو شاہیں ہے پرواز ہے کامیاب	تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں
اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا	کہ تیرے زمان ویر کال اور بھی ہیں

ارتقائی منازل کو "عشق کے امتحان" کہنا خشک فلسفہ کو کس قدر شیریں بنا دیتا ہے۔ دوسرے شعر میں اس حقیقت کو بے نقاب کیا گیا ہے کہ یہ بلندیوں کی فضا نہیں جنہیں قرآنی اصطلاح میں سموات کہا جاتا ہے، آبادی سے خالی نہیں۔ قرآن کریم میں ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَمَا بَشَآءٌ فِیْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ - ۲۹

اللہ کی نشانیوں میں سے یہ (بھی) ہے کہ اس نے زمین و آسمان
پستیوں اور بلندیوں کو پیدا کیا۔ اور ان دونوں میں جو جاندار
پھیلا دیئے وہ بھی ۷

اس شعر کے دوسرے مصرع میں ان آباد فضاؤں کو کارواں کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَ لَقَدْ
خَلَقْنَا فِرْقَانًا فَمِنْكُمْ شُبُكًا مِّنْ طَرَفٍ اَوْ رَهْمًا نے تمہارے اوپر سات (یا متعدد) رہنما بنائے۔ یہ رہنما
کاروانوں ہی کے لئے تو ہیں۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ یہ کارواں درکارواں ہجوم کون کون سی ارتقائی
منازل سے گزرتے پھر رہے ہیں عشق کی کون کون سی وادیوں میں سرگرداں ہیں۔ پھر سوچو کہ یہ تمام آبادیاں

ایک جوئے رواں کی طرح ہر وقت مصروفِ خرام ہیں۔ قطع منازل کر رہی ہیں۔ اس لئے ان کو کارواں
کنا ایسا حسین انداز ہے جس کی داغالب ہی دے سکتا تھا۔

شعر جذبات کے اظہار کا بہترین ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ انہی جذبات سے اس میں دکشی اور روزگرا
پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب شعریں حقائق بیان کئے جائیں۔ یا اس کا انداز مصلحانہ اور پیامی ہو جائے
تو پھر اس میں بالعموم شعریت باقی نہیں رہتی۔ پھر یا تو وہ شعر اس انداز کا ہو جاتا ہے کہ سے
اسے شمع تیری عظیمی ہے ایک ات ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے
یا اس انداز کا۔

تو بھلا ہے تو برا ہو نہیں سکتا اے ذوق ہے برا ہی کہ جو تجھ کو برا جانتا ہے
اور اگر تو ہی برا ہے تو وہ سچ کہتا ہے کیوں برا کہنے سے تو اسکے برا نہتا ہے
اور ایک ذوق ہی پر کیا موقوف ہے۔ بڑے بڑے عمدہ شعر کہنے والے جب بتیان حقائق یا مصلحانہ
انذار میں اترتے ہیں۔ تو شعر بے جان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ خصوصیت حضرت علامہ ہی کے حصہ میں آئی
ہے کہ حقائق۔ اور حقائق بھی اس درجہ دقیق۔ بیان کئے جاتے ہیں۔ اور شعر کے حسن میں بھی کوئی کمی
نہیں آتی۔ ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ
ستاروں کی دنیا کے متعلق ربوہ عجم میں فرماتے ہیں۔

گماں مبرکہ ہمیں خاکداں نشین ماست کہ ہر ستارہ جہاں است و یا جہاں بود است
ہاں! تو زندگی ایک مسلسل خرام کا نام ہے۔ چلتے جانا۔ بڑھتے جانا۔ اور بڑھتے جانا۔ بڑھتے
ہی چلے جانا کہ سے

ہر اک مقام سے آگے مقام ہے تیرا حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں
جسے مقام سمجھا جاتا ہے وہ مقام نہیں۔ جسے منزل کہا جاتا ہے وہ منزل نہیں۔ یونہی ذرا ستانے۔ دم
لینے کے لئے۔ گھنے درختوں کا سایہ ہے۔ کارواں کے دوپہر کاٹنے کے لئے نخلستان ہے۔ وہ جنت
کہ جسے بالعموم منزل مقصود سمجھا جاتا ہے۔ راستہ کی خوشگوار وادی ہے۔ کہ جنت میں پہنچ کر بھی اہل جنت
کی کیفیت ہوگی کہ۔

يَسْمَعُ اَنُورُهُمْ يَنْ اَيُّدِيَهُمْ وَيَا يَمَانِيَهُمْ | ان کا نور ان کے آگے۔ اور ان کے دائیں کی طرف چلتا ہوگا۔
یہ نور۔ پیشانی کی روشنی۔ یہ سرچ لائٹ۔ بالآخر اگلی منزل کا راستہ دکھانے کے لئے ہی تو ہوگی۔ وہ
راستہ جس کے متعلق ارشاد ہے۔ کہ جنت میں پہنچ کر بھی ... وَ هَذَا اِلَى حِطَّاءِ الْحَمِيْدِ ان کی ایک
پسندیدہ راستہ کی طرف رہنمائی کی جائے گی ۲۲۔ دنیا میں صراطِ مستقیم پر چلنے کی دعا تھی۔ ایک سیدھے
راستے پر چلنے کی۔ وہاں ایک پسندیدہ راستے پر چلائے جائیں گے۔ اس لئے جنت مقام نہیں۔
راہ گذر ہے۔ وہاں سے بھی انسان کو آگے بڑھ جانا ہے۔

اگر عثمان تو جبریل و حور میسرند کرشمہ بردل شال ریز و بربانہ گذر
کہ ملائکہ کا تو یہ ٹھہرا سجود۔ اُن کا مقام اس کا مقام کس طرح ہو سکتا ہے۔ یہ تو وہ شکار ہے جس کا اٹھنا
بھی تضييع اوقات ہے۔

در دشت جنون من جبریل زبوں صیدے یزدان یہ کہستہ آؤر۔ اسے بہت مردانہ
لیکن بایں ہمہ۔ انسان "لامکان" نہیں۔ ہر اک مقام سے آگے ہی سہی لیکن مقام اس کا ضرور ہے
وہ مقام کیا ہے؟ وہ منزل مقصود کونسی ہے!! یہ راز ہے جسے کھول کر بیان نہیں کیا گیا۔ نہ ہی اس کی

آج ضرورت مٹی۔ آج تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ انسان کی موجودہ زندگی کے بعد اگلی منزل کو کسی ہے۔ سو اس کی تفصیل شرح و بسط سے قرآن کریم میں موجود ہے۔ اس منشی کے متعلق تو مبر دست اتنا ہی کہا گیا ہے کہ **قَدَّالِي رَدِّكَ مُنْتَهَاهَا** اس کا منشی تیرے رب تک ہے۔

شعلہ دگر زرد بر خوں خاشاک من مرشد رومی کہ گفت منزل ما کیر یاست
لیکن یہاں پہنچ کر حضرت علامہ واصل با الحق کے عقیدہ کا اتباع نہیں کرتے۔ کہ قرآن کریم کے رُوس انسان کے خدائے واحد کی ذات ہیں جذب ہو جائے کے عقیدہ کی سند نہیں ملتی لیکن حضرت علامہ اس عقیدہ کے اختلاف میں بھی ایک شان انفرادیت پیدا کر لیتے ہیں۔ اور اسے انسان کی خودی محکم بالذات ہونے کے منافی سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کی ذات میں گم ہو جائے۔ خواہ وہ خدا ہی کی ذات کیوں نہ ہو۔ ان کے نزدیک عشرتِ قطرہ دریا میں فنا ہو جانا نہیں۔ بلکہ تہ دریا گہر بن کر بیٹھ جانا ہے فرماتے ہیں۔

چنناں با ذات حق خلوت گرینی ترا او بسند و اورا تونہ بینی
بخو محکم گذار اندر حضورش مشو ناپید اندر بحر نورش
”ترا و بنید“ تو ہر وقت کا معاملہ ہے۔ وہ کوئی سالحہ ہے جب خدا انسان کو نہیں دیکھتا لیکن ”اورا تونہ بینی“ کا مقام اس منزل سے آگے آتا ہے۔ موجودہ مقام میں تو ایک اولوالعزم پیغمبر نے جب یہ آرزو کی کہ رب ارثی۔ تو جواب مل گیا کہ لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن اس سے اگلی منزل میں مومنین کی یہ کیفیت ہوگی کہ

وَجُزْءٌ يَدْعِيهِ نَادِرَةً اِلٰی رَبِّهَا بہت سے چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے۔ اپنے رب کی
ناظرۃ طرف دیکھ رہے ہوں گے *

اب خدا بندے کو دیکھ رہا ہے۔ اس وقت بندہ بھی خدا کو دیکھے گا کہ
 عباد و مولا در کین یک دگر ہر دو بے تاب انداز ذوق نظر
 زندگی ہر جا کہ باشد جستجوست حل نشد این نکته من صیدم کلاوست
 اگر ایک طرف انسان کی تڑپ اور تجسس کا یہ عالم ہے کہ اِلٰی رَبِّهِمْ يَتَّخِذُونَ اپنے رب کی
 طرف رواں دواں جانیں گے۔ تو دوسری طرف کیفیت بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ وَ اَنشَرَّتْ
 الْاَرْضُ بِرُزْدِ رَبِّهَا زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی وَ جَاءَ رَبُّكَ وَ اَكْمَلْتُ
 صَفَا صَفَا اور تیار اب اور فرشتے قطار در قطار زمین پر آئیں گے کہ
 ہر دو بے تاب انداز ذوق نظر

(۴)

لیکن یہ تمام مراحل طے کس طرح ہوں گے؟ "یہ محکم خودی" حاصل کیسے ہوگی!! یہ اس دنیا
 میں اَبَدًا عَلٰی الْاَكْفَادِ ہونا۔ یعنی ایسا سخت ہو جانا کہ کوئی اسے ہضم نہ کر سکے۔ کوئی اپنے
 اندر جذب نہ کر سکے۔ یہ کیسے ہوگا!!! اس خاک کے تودے میں فولادی جوہر کیونکر پیدا ہونگے! یہ نازک
 سائیشہ اپنے اندر ایسی سختی کیسے پیدا کرے گا کہ اس کا "زجاج حریف سنگ" ہو جائے۔ اس کے
 لئے رموز و اسرار میں پورا الاسرار عمل مرتب کر کے دے دیا گیا ہے۔ یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں۔
 لیکن اس سب کا حاصل ایک نکتہ ہے۔ اور یہی نکتہ دراصل کلام اقبال کا محور ہے۔ مرکز ہے۔ محیط ہے۔
 سب کچھ ہے۔ یہ نکتہ ہے۔ محمد الرسول اللہ۔ فرماتے ہیں۔

تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تُو فروغ دیدہ افلاک ہے تُو
تیرے صیدِ زبوں افرشتہ و جُور کہ شاہین شہِ لولاک ہے تُو

بس یہ ہے راز ایک مومن کی خشکی کا۔ اس کی خودی کے استحکام کا۔۔۔ کہ شاہین شہِ لولاک ہے تُو
تُو ان مقدس ہاتھوں کا پروردہ ہے جن کی شان میں آیا ہے کہ يٰذَا اللّٰهِ فَوْقَ اَيِّدِيْهِمْ (الفتح) تُو تو
اس ذاتِ گرامی کا شاہین ہے جو دانائے سل۔ ختمِ رسل۔ مولائے کل ہے۔ جو معراجِ انسانیت
کا منظرِ کامل ہے۔ جب تو ایسی رفیع الشان بارگاہِ کا شاہین ہے۔ تو تیرے عرشِ اشیاں ہونے میں
کیا کلام ہے۔ کمندایہ تمام فضائیں اور فضاؤں کی پہنائیاں۔ اور یہ سب پستیوں اور تمام بلندیوں
یہ ارض و سموات۔ یہ تمام کائنات اور اس کی قیود و ناآشنا معقبات۔ اس شاہین شہِ لولاک کے بازوؤں
کے نیچے کیوں نہ ہوں۔ اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک رسول کی اطاعت و عشق کے تیرے
تک نہ پہنچ چکی ہو۔ کہ رسول کی اطاعت و حقیقتِ خدا کی اطاعت ہے اور یہ اطاعت قرآن کی اطاعت
سے میسر ہوتی ہے کہ حضور قرآن ہی کی اطاعت سکھانے کو نازل فرمایا تھے +

”قسم ہے تیرے پروردگار کی۔ ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ان

تمام معاملات ہیں۔ جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اے رسول۔ تمہیں اپنا کلمہ تسلیم نہ کر لیں۔

پھر تمہارے فیصلوں پر دل میں بھی کوئی تنگی اور گرائی محسوس نہ کریں۔ بلکہ ان کے سامنے

تسلیم خم کر لیں + ۶۵

اسی ایک نکتہ کے اندر امت کی مرکزیت۔ امیر کی اطاعت۔ وحدتِ انکار و عمل اور ان کے جیتے جاگتے
نتائج۔ یعنی تمکن فی الارض۔ استخلاف فی الدین۔ حکومت و سطوت۔ زمین پر آسمانی بادشاہت کا قیام

سرفرازیوں اور سر بلندیوں - کامیابیوں اور کامیابیوں - اور اس کے بعد حیاتِ اخروی میں - بعد کی منزل میں - آگے بڑھنے کی قوتیں - مدارجِ عالیہ - یہ سب کچھ اسی کے اندر پوشیدہ ہے - مجھے ضمناً اس مبحث کو یہاں چھپڑ دینا پڑا - ورنہ یہ تو وہ عنوان ہے جس پر کلامِ اقبال سے ایک ضخیم کتاب لکھی جاسکتی ہے - اقبال کی تمام شاعری اور شاعری کا سوز و گداز رہنِ کرم سے محبتِ رسولؐ کا - جذبہ اطاعت کا - اسی نوابِ گرامی کے شعلہٴ ریز لب پر ہے جس نے اقبال کو اقبال بنا دیا - ورنہ یہ بھی کہیں نیرِ مشاعرہ نہ ہو کرتے - جذبہٴ اطاعتِ رسولؐ نے (جسے وہ عشق کہتے ہیں)، اقبال کو اس انداز سے گدا کر رکھا ہے کہ اس کے بر لبِ ہستی کے کسی تار کو چھپڑے - اس میں سے نغمہ وہی پیدا ہوتا ہے - اسی چیز نے ان کے سامنے قرآنی حقائق کو بے نقاب کیا اور قرآنی حقائق نے ان کے کلام میں ہم میسما اور ضربِ کلیم کے اعجاز پیدا کر دیئے - فطرت کی گرم گسٹری نے وہ دماغ کیا تھا جو یکسر علم و حکمت تھا - محبتِ رسولؐ کی موہبتِ عظمت سے وہ قلبِ منور مل گیا جسے صہبائے ایمان کا مقدس آبِ گینہ کسنا چاہیئے ان دونوں کے امتزاج سے وہ نگاہ پیدا ہوئی جو اشیا کی حقیقت کو بے نقاب دیکھ لے - جو گل و خار کے نظرِ فربہ امتیاز سے مٹ کر شاخِ گل کے اندر جا کر مشاہدہ کر لے کہ "درون او نہ گل باشد نہ خار است" اس نگرِ حقیقت شناس کا نام ہے اقبال - یعنی قلب و دماغ کا مجموعہ - ایمان و حکمت کا فشر وہ - زیر کی و

لہ نظامِ اسلامی کی رو سے کس طرح امامِ مہنفقہ علیہ (یعنی مرکزِ ملت) کی اطاعت - اطاعتِ خدا و رسولؐ کے مراوت ہو جاتی ہے قرآنِ کریم میں بصرِ صحت اس کی تشریح موجود ہے - اسی جذبہٴ اطاعت کے اندر قوموں کی زندگی کا راز ہے - اور اس کو نکلا دینے سے مسلمانوں کی کج یہ حالت ہو رہی ہے - اطاعت جب خوف و ترس سے بلند اور مرد و معاوضہ سے بے نیاز ہو جائے - تو عشق بن جاتی ہے -

عشق کا عصارہ - اویس و بولعلی کا مرکب مجسمہ - رومی و رازی کا مشترکہ شاہکار - وہ مشرق و مغرب کا مقام اتصال -

غریباں رازیر کی راز حیات شرقیاں راز عشق راز کائنات
زیر کی از عشق گرد و حق شناس کار عشق از زیر کی حکم اساس
خیمہ ز نقش عالم دیگر بنہ عشق راز زیر کی آئینہ دہ

اور یہی وہ امتزاجی کیفیت ہے جو قرآن کریم ایک مومن کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے - مظاہر فطرت کی گونا گوں بی رنگیوں کے بعد فرمایا

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ آيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
وَعَلَىٰ الْجُنُوبِ هُمْ -
بے شک (ان مظاہر فطرت) کے اندر صاحبان عقل و خرد مے
لئے آیات ہیں - یعنی وہ لوگ جو اٹھ کر کھڑے - بیٹھے - اور
لیٹے یا دگرتے ہیں +

عقل و ہوش کے ساتھ خدا کو یاد کرنے والے وہ مومن ہیں جنہیں ذریعہ انسانی کے لئے نمونہ بنایا گیا ہے -

اور پھر صحابہ فطرت کا کرم بالا لئے کرم کہ اس نیکہ حقیقت میں کو اظہار شہادت کے لئے ذریعہ

بھی ایسا حسین و دلکش عطا کر دیا کہ جو دیکھے - کھنچا چلا آئے ... بشرطیکہ وہ کہیں سے جو جہل و بولہب کی

ہی انگلیں نہ مانگ لایا ہو - اور پھر تماشا یہ کہ یہ ملکوتی کام لیا اس شاعری سے جس کے علمبردار ابھی تک اس

حقیقہ انبیوت سے ہی فارغ نہیں ہو سکے کہ قبل ذکر ہے یا مونث - سچ ہے جب خدا چاہے تو ایک خشک

الگوی سے وہ کام لے لے کہ وہ کذب و باطل کے بڑے بڑے اژدھوں کو نکل جائے - یہ اور بات ہے کہ

قوم اقبال کو بھی ایسی ہی ملی ہو جو قوم مونث کی طرح کہہ دے کہ فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ وَأَنَا هَهُنَا فَاعْدُونِ

خفا

جاء۔ تو اور تیرا رب لاؤ جا کر۔ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں جب فتح ہو جائے تو آواز دے دینا۔ بایں ہمہ یقین مانئے جس طرح قرآن کریم نے عرب کی شاعری کے دور جاہلیت کو ختم کر کے اسی قوم سے ایک ایسا خمیر تیار کر دیا تھا کہ وہ جس آٹے میں جا کر ملے اس میں بھی خمیر کی کیفیت پیدا کر دے۔ وہ قوم کہ جسے چشم فلک نے ایک بار دیکھا اور دوبارہ دیکھنے کے لئے وہ سرگرداں ہے۔ اقبال نے بھی مشکوٰۃ قرآن کی روشنی میں عجمی شاعری کے ”دور جاہلیت“ کو ختم کر کے ان کے انیونی اعصاب میں ایسا خون دوڑا دیا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب یہ زمین بدل جائے گی۔ یہ آسمان بدل جائے گا اور مسلمان پھر یہ کہنے کے قابل ہو جائے گا۔

زمین از گردشِ تقدیرِ باگردوں شود روزی فروغِ خالکیاں از نوریاں افزوں شود روزی

لے اس حصہ مضمون کو ایمان کے عنوان کا ایک ٹکڑا سمجھنا چاہیئے۔ میں نے اسے مقدم اس لئے رکھا ہے۔ کہ ایمان ہی تمام اعمال کی اساس ہے۔

یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے یہ وہ قوت ہے جو صورتِ گرفتار پرست ہے

اعمال کا عنوان اس کے بعد آتا ہے۔ اسے ہم کسی دوسری فرصت پر اٹھا رکھتے ہیں۔ و ما توفیق الا باللہ :

اقبال اور فلسفہ مغرب

(از حفیظ ہوشیار پوری - ایم - اے)

میں نے ۱۹۳۶ء میں فلسفیانہ نظموں کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس سے مراد یہ تھی کہ فلسفے کے کسی خاص مسئلے کے متعلق حضرت علامہ اقبالؒ اور مغرب کے کسی فلسفی کا نظریہ مکالمے کی صورت میں پیش کیا جائے۔ تاکہ پڑھنے والوں کو مختلف مسائل کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس کے لئے میں نے علامہ مرحوم سے اجازت طلب کی تھی۔ جس کے جواب میں انہوں نے تحریر فرمایا تھا۔

”آپ کا خیال بہت اچھا ہے مگر اردو میں خیالات کا ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ اسکے لئے آپ کو بہت غور و فکر کرنا ہوگا۔ حیثیتِ نظم ”غزلِ لمبیات“ اوروں سے بہتر ہے“ افسوس کہ گونا گوں مصروفیتوں کی وجہ سے میں یہ سلسلہ جاری نہ رکھ سکا۔ اب انشراح شدہ اس کی طرف پھر توجہ کروں گا۔ یہ نظمیں اس سلسلے کی پہلی دو کڑیاں ہیں *

(ج - ۵)

”عزم للحیات“

شوہن بہار

دُنیا فریب و مکر و ریا، در دورِ رخ و غم !
 تسکینِ جاں ہیں فلسفہ و علم و شعر و فن
 حرص و ہوا و کشمکش ”عزم للحیات“ !
 ممکن نہیں ہے آہ مگر ان کو بھی ثبات !
 کھلتا نہیں ہے مقصدِ تخلیق کائنات
 فطرت ہے طفل اور جہاں بلبلیوں کا کھیل !
 اندوہ ہے کراں سے عبارت ہے زندگی
 شاید کہ بعدِ مرگ بشر کو ملے نجات !

اقبال

اے ”عزم للحیات“ کے معنی سے پیغمبر
 افسانہ زبونی، ہمت ہیں علم و فن
 آئیں تباہوں رازِ سر پر دہجیات
 حاصل ہیں فلسفے کا پریشاں قہمات
 تیغِ خودی سے جو بہرستی کی ہے نمود
 تیغِ خودی سے زندہ حقیقتِ کائنات

اس تیغ میں ملے گی اماں تجھ کو بالیقین

کیوں ڈھونڈتا ہے ت میں اپنے لئے نجات؟

خدا

نکستہ

عالم امکاں کی ہر شے بے ثبات	زندگی کیا ہے فقط افسانہ ہے
اک مہمہ ہے شبستانِ حیات	تیسرہ و تاریک کا شانہ ہے
مجھ کو بوجے آشتا آتی نہیں	کس قدر اس کی فضا بیگانہ ہے
کیا وہی ہے اہل مذہب کا خدا	جس کی صنعت آہ یہ ویرانہ ہے
ہائے وہ شب زندہ دارِ سادہ دل	شمع ناپید اکا جو پروانہ ہے

اقبال

زندگانی کی حقیقت کو سمجھ	یہ صدف اتو گوہر یکدہانہ ہے
تیرے سینے میں نہیں شمع یقین	اس لئے تاریک یکا شانہ ہے
کس طرح پائے سُرِ رخ آشنا	تو کہ اپنے آپ سے بیگانہ ہے
اُس کے نزل پر فاش ہے تیراں	شمع ناپید اکا جو پروانہ ہے
تو نکاش جس جلوہ جاناں میں گم	وہ شہید جلوہ جاناں ہے

شاعر ربانی

از

راجہ حسن اختر۔ بی۔ اے۔ پی سی ایس

اقبال کی شاعری اسلام کے ضمیر پاک سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کے نظریہ کے مطابق شاعر قوم کے دل اور نگاہ سے مشابہ ہے۔ یہ نظریہ اس کی اپنی شاعری پر پورے طور پر صادق آتا ہے۔ اقبال کی ربانی حکمت کے بغور مطالعہ سے انسان آسمانی سے اس تقدینی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ کہ وہ عصر حاضر میں بہت اسلامیہ کا دل اور نگاہ ہے۔ مسلمانوں میں ایسے لوگ کم ہیں۔ جو اقبال کے علم و بصیرت اور فکر و تدبیر کے ناکمل نہ ہوں۔ ایک گروہ ایسا ضرور ہے۔ جس کا ازراہ اخلاص یہ خیال ہے۔ کہ غمّی اور ہمدردی شاعری کی روایات بالکل فاسد اور مملک ہیں۔ اس لئے اقبال اپنا پیغام اگر نظم کی بجائے نثر میں دیتے۔ تو زیادہ مؤثر اور نتیجہ خیز ثابت ہوتا۔ اقبال کا شاعری کو ذریعہ پیغام بنانا۔ اس کی فطرت کا ایک سرسبز راز ہے۔ لیکن اس کی ظاہر وجہ یہ ہے۔ کہ شعر اپنی کیفیت کے اعتبار سے بہت ہی سرلیج الاثر ہوتا ہے۔ قبل ں کے کہ سامع کو اطلاع ہو۔ یہ کانوں کے ذریعے اس کے دل میں اُتر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا شع یا ضرر بہت زیادہ ہے۔ ایک دفعہ حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ ہر آدمی کا شیطان خون کی طرح ں کے رگ و ریشے میں جاری ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا۔ کہ جناب کے شیطان کی کیا صورت ہے

جواب فرمایا۔ کہ ”اسلم الشیطان علی سیدی“ یعنی میرا شیطان میرے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ اقبال نے بھی اس شیطان کو جس نے ہمارے دین و اخلاق کو باریجہ اطفال بنایا ہوا تھا مسلمان بنا کر ہماری قومی تعمیر کی خدمت میں لگا دیا۔ پھر اور پونج عجمی خیالات جن کے بے اصل اور بے بنیاد ہونے میں کسی کو بھی شبہ نہیں۔ شعر کا حسین اور نظر فریب جامہ اور ٹھہ کر ابدی طور پر ہمارے دل اور دماغ میں سرایت کر گئے ہیں۔ اس نے جب چاہا جنون کو خرد اور خرد کو جنون کہہ دیا۔ اس کے نزدیک دائرہ انگور کا ٹوٹ کر شراب بننا ایسا ہے۔ گویا تارے ٹھل رہے ہیں۔ اور آفتاب طلوع ہو رہا ہے۔ یہ جب چاہے معشوق کے نیک تل کے بدلے سمرقند اور بخارا بخشنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے فرضی محبوب کے حدود خال کے اسلمہ خانے میں اس قدر تیر۔ تلواریں اور کمندیں موجود ہیں۔ جو اپنیوں بیگانوں سب کو ہلاک کر دیں۔ یہ زندگی کی سطحی لذتوں کو نقد اور اخروی کامرانیوں کو اوصار کہہ دیتا ہے۔ اس کے سایہ کے اندر گناہ اپنے آپ کو ثواب اور ثواب گناہ سمجھنے لگ پڑتا ہے۔ اس عجی کا بن نہک کے اندر ہمارے جواہل ہنر داخل ہوئے۔ خود نہک ہو کر رہ گئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ۛ

نادید پالہ عکس رُخ یار دیدہ ایم
(حافظ) اے بے خبر ز لذتِ شرب دوام ما

ایک کا ارشاد ہے ۛ

چوں اہل دل ز دل افسانہ گویند
(جانی) حدیثِ بھبل و پروانہ گویند

ایک کا شکوہ ہے ۛ

ز شجر من شدہ پوشیدہ فصل و دانش من
(غنی کاشمیری) چوں میوہ کہ بس اند بزی بر گنہاں

ایک کا عذر ہے سہ

ہر چہد ہو مشاہدہ حق کی گفتگو
(غالب) بنتی نہیں ہے باد و ساغر کسے بغیر

ان حضرات کے تخیل کی رنگین اور دل فریب علامتوں میں آپ تشریف لے جائیں اور دیکھیں۔ کہ پرانے عجمی اسلوب فکر کے سفر کے اندر کس حد تک آپ کو عکس رُخ یا نظر آتا ہے۔ تو ہیں جب فتوحات کے خشک جائیں۔ تو ممکن ہے۔ اس قسم کا حبِ افیون ان کے لئے جائز ہو۔ ایسا بھی اسی صورت میں گوارہ ہو سکتا ہے۔ کہ یہ طرز ان کی زندگی کے حکمت کے ساتھ تصادم نہ پیدا کرے لیکن مرض اور غلامی کے زمانے میں اس کے جواز کی مثال ایسی ہی ہے۔ گویا ایک جاں بلب مریض کو اس کے آخری سانس یا ایک غائبہ باد مزدور کو اس کے آخری سہارا سے محروم کر دیا جائے۔ اب تک یہ سب کچھ مکمل ہڈل ہو رہا تھا۔ ہم زہرِ بلاہل پی رہے تھے، ہم گھر بھونک تماشہ دیکھ رہے تھے۔ کسی کو اس سحر میں کے سامنے ہر اگستار اور مجال تعرض نہیں تھی۔ ہمارے افق پر اس قسم کی سیاہ اور خوفناک بدلیاں بھائی ہوئی تھیں۔

جب اقبال کی ربانی شاعری اور آسمانی حکمت اس پرانے سونات فکر کی تطہیر کا عزم لے کر اٹھی۔ اس نے اپنی حکیمانہ شاعری کی اصل غنیمت کا پتہ نہایت واضح طور پر دے دیا ہے۔
من کہ این شب را چوں ماہ آراستم گر دپائے بخت بیضاستم

ہمنوا از جلوہ اغیار گفت داستان گیسو و رخسار گفت
من شہید تیغ ابروئے توام خاتم واسودہ کوئے توام

بکونے دلبرے کارے ندارم دل زارے غم یارے ندارم
بجبریل ابن ہم داستانم رقیب و فاصد و دربان ندارم
مرا با فقر سالان کلیم است فرشتا ہنشی زیر کلیم است

میرانشین نہیں درگد میر و وزیر میرانشین بھی تو شاخ نشین بھی تو
بتجھ سے گریبان میرا مطلع صبح النشور بتجھ سے میرے سینے میں آتش اللہ ہو
تجھ سے میری زندگی سوز و تب درد و دلخ تو ہی میری آرزو۔ تو ہی میری جستجو

شوق میری ہے شوق میری نہیں ہے نعمۃ اللہ ہو میرے رگ و پے میں ہے

فلند رجز و صرف لا الہ کچھ بھی نہیں کہتا فقیہہ شہر قاروں ہے لغت لئے جہاں کی
ہماری قومی زندگی کی تین بڑی شاخیں یعنی علم - فقر اور سیاست جہاں کی کہ شجرہ طیبہ سے کٹ کر
ہمارا کی موزوم امید رکھ رہی ہیں۔ علماء - صوفیاء اور اہل سیاست دینی شاہراہ سے ہٹ کر اپنے اپنے
تنگ دائروں میں محصور ہو کر استکبار اور تنگ نظری کے شکار ہو گئے ہیں۔ جب اپنے شجر سے پیوستہ تھے۔

تو اپنی بلندی اور وسعت میں زمین اور آسمان پر چھائے ہوئے تھے جب کٹ گئے تو خشک و ربلغم ہو کر زرد پتوں اور خشک ریشوں کا ایک طومار نظر آنے لگ پڑے ۛ

شاعر بھی ہیں پیدا علماء بھی حکما بھی	خانی خنیں قوموں کی غلامی کا زمانہ
مقصود ہے ان اللہ کے بندوں کا مگر ایک	ہر ایک ہے گو شہر ح معافی میں لگانہ
بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دیں رم آہو	باقی نہ رہے شیر کی شیریں کا فسانہ
کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر ضامنہ	تاویل مسائل کو بناتے ہیں ہر سانہ

اس بد حالی اور پریشان صورتی کی بنیادی علت اقبال کی عقابانی نگاہ سے مخفی نہیں رہ سکتی تھی۔ کیونکہ یہ ایک ایسے ہا امید و مومن کی نگاہ تھی جس کی صداقت پر قَائِلٌ يَنْظُرُ يَنْتَوِي الدِّس۔ کی حدیث گواہ ہے۔ اس کی نظر اس نقطہ نور تک پہنچی جس کی صحیح تعلیم اور تربیت سے ہی انسان کی زندگی اور عروج وابستہ ہیں جس کی خوش تربیتی سے انسان ملائکہ سے بھی بڑھ جاتا ہے اور بد تربیتی سے چوپاؤں سے بھی نیچے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ وہ اس نقطہ نور کو اکثر خودی کے نام سے پکارتا ہے۔ اور کبھی کبھی روح۔ دل۔ ضمیر۔ جان پاک وغیرہ وغیرہ ناموں سے بھی یاد کرتا ہے ۛ

انسانی بدن بھی خودی کے احوال میں سے ایک حالت کا نام ہے۔ خودی درست ہے۔ تو بدن بھی درست ہے۔ خودی مقصود ہے۔ بدن مقصود نہیں ۛ

قوموں کا اجتماعی نظام بھی ان کی خودی سے پیدا ہوتا ہے جس طرح ایک زندہ فرد کو اسکے بدن کے کاٹنے اور ایذا دینے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک باغیرت قوم کو اس کی اجتماعی زندگی اور نظام کے مضروب کرنے سے تکلیف ہوتی ہے جس طرح ایک زندہ فرد کے لئے اپنی جان اور بدن کی

حفاظت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک باغیرت قوم کے لئے بھی اپنی اجتماعی زندگی اور نظام کی حفاظت ضروری ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اور نظام کا نام شریعت ہے۔ اسی نے انکے لئے حلال و حرام نیک و بد وغیرہ کا مبیہ قائم کیا ہے۔ یہ نظام عظیم عدل و درمنا کے اصولوں پر تعمیر ہوا ہے اور اسکی جبر حضور سرور کائنات کے ضمیر پاک کے اندر ہے۔

آدمی اندر ہر جان خیر و شر	کم شناسد نفع خود را از ضرر
کس نہ اندر زشت و خوب کا حسیت	جادوہ ہموار و ناہموار حسیت
شرع پر خیر و ذرا عواقب حیات	روشن از نورش نظام کائنات

گر جسمال داند حرارت جسم	تا قیامت بخت ماند این نظام
نیست این کار قیہاں اسے پسر	بانگاہے دیگرے این را نگہ
حکمش از عدل است تو لیم و ضاعت	بخ او اندر ضمیر مصطفیٰ است

جس طرح جان و بدن میں کوئی تنازع نہیں اسی طرح دین و سیاست اور فقر و سلطانی میں کوئی تضاد نہیں۔

خسروی شمشیر و درویشی نگاہ	ہر دو گوہر از محیط لا الہ
فقر و شاہی و ارباب مصطفیٰ است	این تجلیہائے ذات مصطفیٰ است
این دو قوت از وجود مومن است	این قیام و آل سجود مومن است

اقبال کے نزدیک دین محض چند رسوم کا نام نہیں۔ بلکہ ان رسوم سے اس دینی حرارت کو زندہ

رکھنا ہے۔ جو ایک مرد مسلمان کو اپنے قومی نظام اور الہی شریعت کے ساتھ پیوستہ رکھتی ہے۔
 در بدن داری اگر سوز حیات بہت معراج مسلمان در صلوٰۃ
 در نداری خون گرم اندر بدن سجدہ تو نیست جز رسم کفن
 اقبال کے نزدیک دین اور اس کی تمام تجلیات کا سرچشمہ حضور سرور کائنات کا ضمیر ہے بغیر
 ملی زندگی کی تمام شاخیں امید بہار اسی صورت میں رکھ سکتی ہیں کہ اپنے شجر سے پیوستہ رہیں،
 دین او آئین او تفسیر کل در جہاں او خط تقدیر کل
 عقل را او صاحب اسرار کرد عشق را او تن جو سر دار کرد

حریت پروردہ آغوش اوست یعنی امروز اہم ازدوش اوست
 اودے در پیکر آدم ہوا او نقاب از طلعت آدم کشاد
 ہر خداوند کن ہو را شکست ہر کن شاخ از ہم آغوش بست
 گرمی، منگامہ بد و حنین حیدر و صدیق و فاروق و حنین
 سطوت بانگ صلوٰۃ اندر بند قرأت الصفات اندر بند
 تنج ایوبی نگاہ با یرید گنجمائے ہر دو عالم را بکشد
 عقل و دل راستی از یک علم ہے اخلاط ذکر و فکر روم ورے
 علم و حکمت اشروع و دین نظم امور اندرون سینہ دل ہا نابور
 حسن عالم سوزا و تاج آنکہ از قدوسیاں گیر خراج

این ہمہ یک لحظہ از اوقاتِ اوست یک تجلی از تجلیاتِ اوست
 ظاہرش میں جلوہ ہائے دلفروز باطنش از عارفانِ پنهان ہنوز
 حمد بے حد رسولِ پاک را
 آنکہ ایساں دامنِ خاک را

✓ اقبال کے نزدیک انفرادی زندگی کا غالباً پہلا اصول یہ ہے کہ انسان کسبِ حلال کرے۔
 اور اپنی قوم کی گردن پر بوجھ نہ ہو۔

خودی کے نگہباز کو ہے زمِ نواب وہ نال جس سے جاتی ہے اسکی آب
 وہی نال ہے اس کے لئے ارجمند ہے جس سے دنیا میں گردنِ بلند
 قوم کی اجتماعی زندگی کی صلاحیت کا معیار ہے۔

کس نہ گرد و درجہاں مستاج کس نکتہ شرعِ بینِ این است و بس
 ہمارا شرعی نظام اور ہمارے شرعی اعمال ہمیں ہم دل اور یک نگاہ بنا دیتے ہیں۔ چونکہ انکی
 بنیادِ حریتِ عدل اور مساوات پر ہے۔ اسلئے ان کے غلبہ اور نصرت کے لئے جدوجہد کرنا دنیا میں حق
 کی حکومت قائم کرنے کے برابر ہے۔

چیت ملت اے کہ گوئی لا آکہ باہرِ ازل چشمِ بودن یک نگاہ
 اہل حق را حجت و دعویٰ یکے است خیمہ ہائے ماجد او ہا یکے است
 ذرہ ہا از یک نگاہی آفتاب یک نگاہ شو تا شود حق بے حجاب

جاوید نامہ کے اندر فلک مشتری کی سیاحت کے دوران میں ایک موقع پر زندہ روڈ حلاج سے سوال کرتا ہے۔

چیت دیدار خدا سے نہ سپہر آنکہ بے عکس نہ گرد ماہ و سہر
حلاج کا جواب ہے۔

نقش حق اول جہاں انداختن باز اوراد جہاں انداختن
نقش جان تاد جہاں گرد تمام مے شود دیدار حق و دیدار عام

اے خنک مروے کہ از یک ہوئے او نر فلک دارد طواف کوئے او
وائے درویشے کہ ہوئے آفرید باز لب بر بست و دم در خود کشید
حکم حق را در جہاں جاری نکرد نان از جو خورد و کرا ری نکرد
خانقاہے حبیب و از خیر رسید راہبی و ز زید و سلطان زید
جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے۔ جس طرح کہ اقبال کے نزدیک جان و بدن میں کوئی جھگڑا نہیں
اسی طرح دین و وطن میں بھی کوئی تنازعہ نہیں۔

این نکتہ کشاید اسرار زمان است
ملک است بن خاکی و دین روح رواں است
تن زندہ و جاں زندہ ز ربط تن و جان است
باخر قمر و سجادہ و شمشیر و سنال خیمہ ز

از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز از خواب گراں خیز

جان و بدن اور دین و وطن ایک ہی حقیقت کے دو مختلف نام ہیں۔ اقبال کو اگر غنا ہے تو محض وطنیت کے فرنگی تصور سے ہے۔ جس کی رو سے وطن دین پر مقدم ہو کر اساس ملت بن جاتا ہے دین سے کٹ کر یہ تصور انسان کو حیوان بنا دیتا ہے۔ اس کے انصاف و عدل کے نظریات ایک جغرافیائی حدود کے اندر مقید ہو گئے ہیں۔ اور ان حدود سے جب وہ باہر نکلتا ہے۔ تو خدا کی بانی مخلوق کو وہ جانوروں سے بدتر سمجھنے لگ پڑتا ہے۔

دوئی ملک و دین کے لئے نامرادی دوئی چشم تہذیب کی نابھیری
ہوئی دین و دولت میں جنم جدائی ہوس کی امیری ہوس کی زیری
اسلام کی اساس توحید اور رسالت پر ہے۔ انسانی زندگی کی بنیادی ضروریات کی شرح کو وہ انسانوں میں سے ہی ایک انسان کامل کے سپرد کرتا ہے۔ جغرافیائی حدود اور رنگ و نسب کو انسانیت پر وہ مقدم نہیں سمجھتا۔

گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے
ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے

ماحصل یہ ہے۔ کہ اقبال کی شاعری صرف عام کی سی شاعری نہیں۔ بلکہ یہ علم خودی ہے۔ جس میں ایک طرف جان و بدن اور دین و وطن کی نزاع کو دنیا نے ذکر و فکر سے ختم کیا ہے۔ دوسری طرف ملت اسلامیہ کو ان کی اساس ملت کے ساتھ گرویدگی سکھادی ہے۔ دنیاوی زندگی کو "روز میدان"

کہا ہے۔ اور اسلام کے بادشاہِ اول و آخر کے احکام کا احترام سکھایا ہے۔

حکیم سلطان گیر و از بخش منال

روزِ میدانِ نیست روزِ قبل و قال

تختِ جم پو شیدہ زیرِ پوریا است

فقرو شاہی از مقاماتِ بیضا است

اقبال اور فنون لطیفہ

از

پروفیسر عابد علی عابد ایم اے

انسان بھی ایک عجب عالم طلسمات ہے، فکر کے رنگ گوناگوں، بات کے ڈھنگ، اظہار
کبھی دل پر نبی ہوئی، کبھی دل سے ٹپنی ہوئی، خود ہی حال بھاتا ہے خود ہی شکار ہو جاتا ہے اثران
کی رو میں ہو تو آسمان پاؤں کے نیچے، نشیب کی طرف مائل ہو تو زمین بھی آسمان +
دوسرے حیوانات سے جدا کرنے کے لئے اس کی مختلف پہچانیں بتائی گئی ہیں۔ مثلاً یہ کہ
بات کر سکتا ہے، اہل جل کر رہنے کا عادی ہے، ہنستا ہے، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے،
لیکن کسی روشن دماغ نے کیا خوب بات پیدا کی ہے۔ کہ انسان کی بڑی پہچان یہ ہے۔ کہ بعض کام
بغیر ضرورت کے کرتا ہے +

حق یہ ہے۔ کہ بڑے پتے کی بات کہی ہے۔ ہم آپ روزانہ ضرورت کے مطابق باتیں
کرتے ہیں۔ اپنا مطلب دوسرے کو سمجھاتے ہیں اس کا سمجھتے ہیں، تو زندگی کا کاروبار چلتا ہے لیکن
ضروری باتوں کے علاوہ انسان بات میں سے بات بھی نکالتا ہے، بات کرنے کی خاطر بات کرتا ہے
کسی فہمذہب جلسے میں وزرائے کلف کے ساتھ اونچ نیچ کا خیال رکھ کے یونی اودھر اودھر کی ہانکتا ہے، تولت

گفتگو سازی (making conversation) اور "یارانِ سُرُن" کی تخیل میں زمین آسمان کے قلابے ملتا ہے تو اسے گپ بازی کہتے ہیں۔ پھر گفتگو سازی اور گپ بازی کی ترکیب سے ایک نئی چیز پیدا کرتا ہے۔ جس میں گپ بازی کی بے تکلفی اور چٹنگی اور گفتگو سازی کی تہذیب و مناسبت ہوتی ہے اسے فنِ گفتگو کہتے ہیں۔ اور اس فن کے مہر و لکھن کو بھی نظریہ گفتگو باز کا لقب دے کر خوش ہوتا ہمارے کی بات یہ ہے۔ کہ اس بیکار اور بے ضرورت چیز کو پُر لطف اور بامرغ خیال کرتا ہے۔ یہی حالت آواز کے اتار چڑھاؤ اور لفظ کے الٹ پیس کی ہے۔ روزانہ ضرورت سے کبھی چیخ کر کبھی پکار کے کبھی نرم لہجے میں کبھی واجبی آوازیں کام چلاتا ہے لیکن کبھی کبھی انہیں آوازوں کے اتار چڑھاؤ سے، ان کے ایک خاص طور پر ملا کر، جو توڑ کر خاص قسم کی ریلی اور سرنی آوازیں پیدا کرتا ہے۔ بالکل بے ضرورت، انہیں موسیقی کہتے ہیں، بے معنی الفاظ کی ایک متناسب تکرار کا نام سرگم رکھتا ہے۔ پھر بولوں کو تال میں بانٹتا ہے، اور اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دیتا ہے۔ کہ ہاں بیکار لیکن کیسی طرح دار کیسی سرنی اور کیسی میٹھی آوازیں ہیں +

روز نثر بولتا ہے اور لکھتا ہے۔ پھر لفظوں کو ایک خاص طرح ترکیب دیتا ہے اور کہتا ہے یہ شعر ہے۔ بے ضرورت لیکن کیسا لوچدار اور خوبصورت،

یہی حال رنگ اور خطوط کا ہے، خطوط سے مستطیل مربع اور مثلث، الاضلاع بناتا ہے۔ اور ان کی بنا پر دنیا کی بڑی بڑی عمارتوں کی طرح ڈالتا ہے لیکن کبھی کبھی بے ضرورت خط و کج خطوں کی ملاوٹ و دھوپ سائے کے چوڑے کیسی کیسی موٹیاں اور دل بہانے والی صوتیں بناتا ہے کہ غوغائوں و کھیلانے یہی انسان کا آرٹ ہے۔ بیکار لیکن طرحدار! بے ضرورت لیکن خوبصورت !!

اوپر جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں آرٹ کی ایک معیاری خصوصیت پر زیادہ زور دیا گیا ہے یعنی حسن، روپ، وزن، آرٹ کی اور بہت سی تعریفیں بھی ہیں مثلاً یہ کہ ظاہر کے ذریعے باطن کے اظہار کا نام آرٹ ہے۔ یا یہ کہ آرٹ خدا کی شبیہ ہے لیکن مغرب میں آرٹ کا جو تصور ہے۔ اس میں زیادہ اہمیت حسن و جمال کے اظہار ہی کو دی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے۔ کہ میں نے ابتدائی حصے میں اس پہلو کو نمایاں کر کے دکھایا ہے۔

آرٹ کے سلسلے میں مغرب نے حسن کے متعلق جو مؤثر گافیاں کی ہیں۔ ان سے ابھرنے کی اس مضمون میں ضرورت نہیں، لیکن اقبال کے تصور کو زیادہ واضح کرنے کے لئے اس بحث کی چند گریں کھولتا ہوں۔ یوں تو حسن کی وجہ سے دنیا میں ہمیشہ ہنگامہ پیا رہا ہے لیکن آرٹ کی نفاذ میں اس لفظ کے غلط استعمال نے جو فساد پیدا کیا ہے۔ اس کا ٹھکانا نہیں۔ حسن ایسا غیر مبہم اور پھلپھلایا لفظ ہے کہ اکثر اوقات اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ حسن کو جالیاتی معنوں میں نہیں برتتے۔ بلکہ اس لفظ کو اس کے معمولی معنوں میں استعمال کر جاتے ہیں، عوام کا تو کیا ذکر ہے!

جب کوئی عام آدمی حسین عورت کی ترکیب استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا۔ کہ اس کو دیکھ کر ان جذبات میں تحریک ہوتی ہے جو حسین و جمیل چیزوں کی قدر دانی تعلق رکھتے ہیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے۔ کہ یہ عورت چاہے جانے اور حاصل کرنے کے قابل ہے۔ سٹرکلائو بیل نے کیا خوب کہا ہے۔ کہ انسان کے متعلق جب حسین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اکثر اوقات کہنے والے اور سننے والے کا ذہن فوراً حسن کے جنسی پہلوؤں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔

Art. By Clive Bell.

اکثر ادب اور آرٹ کے خود ساختہ تقاد و پر خود غلط اور بد ذوق بزرگوار ہوئے ہیں جو ایک حسین عورت کو دنیا کی سب سے جمیل چیز اور اس کی تصویر کو تصویر کا منہا لئے کمال تصور کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی گود میں تربیت پائے ہوئے دل غ مشرق کے ہوں یا مغرب کے جالیاتی حسن سے بالکل بے بہرہ اور ذوق سلیم سے بالکل کورے ہوتے ہیں۔ ان کی نظر میں حسین آرٹ وہ ہے جو کسی نہ کسی شکل میں عورت سے متعلق ہے +

ان حضرات کو ان قیمتیں روپ نظر آتا ہے جس کے الفاظ بیتی ہوئی سہاونی راتوں کی یاد

تازہ کریں ۔

یار کی بزمِ ناز میں گزری ہوئی جوانیاں

کی مقبولیت کا یہی راز ہے۔ سننے والے گیت سنتے ہیں اور اپنی ماضی کی ریلی یا د سے متاثر ہوتے ہیں بلکہ یہاں تک کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل چیز گانا تھا، گانے کے الفاظ نہیں تھے۔ یہ قدروانی موسیقی کے حسن کی قدروانی نہیں۔ اپنی جودانی کی بقایا ہوس کاری کی قدروانی ہے +

ان لوگوں کو بھری وہی پسند آئے گی جس کو سن کر آج سے کچھ سال پہلے کسی گانے کی موہنی صورت آنکھوں کے سامنے آجائے اور پاؤں کے گونگھروں کی جھنکار کان میں گونجنے لگے +

یہی حالت شعر کی قدروانی کی ہے، ان لوگوں کی نظر میں شعروہ ہے۔ کہ اسے سن کر آج سے بیس سال پہلے وہ شعلہ جو کسی بختِ عم کو دیکھ کر روشن ہوا تھا۔ اس کی خاکستر میں پھر ایک چنگاری جاںدار معلوم ہونے لگے اور دل انہی جذبات سے کیلنے لگے۔ جو جوانی کی شوریدہ سہی سے مخصوص ہیں +

یہی وجہ ہے کہ زوال پذیر قوموں کے شعرا اپنی تہی دہنی کو حسن کے پردے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسن کی جمالیاتی تفسیر سننے کے بغیر اس کے صحیح استعمال سے ناواقف ہونے کے باوجود وہ اپنی سبزہ سرائی مختصراً "عورت پرستی" کو اس طرح پیش کرتے ہیں۔ گویا ان کا آرٹ تخلیق حسن کا فرض انجام دے رہا ہے۔ یہ بد نصیب نہیں جانتے کہ جس کو وہ حسن کہتے ہیں وہ دراصل جنوہ ہے اس تصور کا جو عورت کے جنسی حسن کے متعلق ان کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے اور جسے جمالیات سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ کو رذوق نہیں جانتے کہ عورت کے حسن کا جنسی تصور ان کے لئے ایک ذہنی ہیجان ہو چکا ہے اور اسی پہلے سے وہ ہر چیز کے حسن کو لپٹتے ہیں۔

یہ نہایت شدید ذہنی مرض ہے جس کی جڑیں ہندوستان کے شاعروں و مصوروں (اور) مطربوں کے دلوں کے عمیق ترین گوشوں میں پہنچ چکی ہے۔ ہماری ادبیات میں زندگی کے بالاتر احساس سے بے پروائی، اور حسن کا جنسی تصور خاص طور پر نمایاں ہے۔ غنائی شاعری کو چھوڑیے اس میں تو اس قسم کی حسن پرستی کے سوا اور کچھ نظر ہی نہ آئے گا۔ جس کو ہم دہنی اور انقلابی اور منظر نگار شاعری کہتے ہیں وہاں بھی حسن اور روپ عورت کی نسبت اور اسکے واسطے سے پیدا کئے جاتے ہیں۔ یہ فطرت کے جھوٹے منظر نگار، یہ انقلاب کے غیر مخلص پرچارک، یہ وطنیت کے بے علم علم بردار نہ کسی چیز میں حسن دیکھ سکتے ہیں۔ نہ اپنی باطنی قوتوں کے ذریعے حسن کا اظہار کر سکتے ہیں یہ اندھے عورت کے جسمی حسن کی مشعل لے کر چلتے ہیں اور اسی مشعل سے اپنی تاریک اور زوال پذیر شاعری کو روشن کرنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب ان کی نظم میں عورت مرکزی وجہ نہیں ہوتی تو گھبراتے ہیں۔ کہ حسن کس طرح پیدا ہوگا، اور مجبوراً جب تک نظم کے جسم میں کسی حسین عورت کا پیکر داخل نہ کر سکیں انکی بے راہروی

”نکین نہیں پاتی“ *

اس قسم کے یاد گوئوں میں اس ذہنی فالج اور اس جنسی غلامی کی گمراہ ترین شکل جوش ملیح آبادی کا کلام ہے۔ اس کی ایک نظم ہے۔ ”کوہستان دکن کی عورتیں“۔ یہ نظم جوش کی نفسیات کا مطالعہ کرنے کے لئے ایک عجیب چیز ہے۔ کوہستان کا زندگی افرا منظر ہے، چمچلاتی دھوپ میں وہاں کی سفید عورتیں سنگ اسود کی چٹانیں بن کر کھڑی ہیں، لیکن زندگی اور صحت مندی کی اس توانا فضا میں جوش نے عورت کی جو تصویر دیکھی ہے، اس میں بھی عورت کو جی طور پر چاہے جانے کے قابل بنانا چاہا ہے۔

چال جیسے تند چشمے تیوریاں جیسے غزال

عارضوں میں جانوں کا رنگ نکمیں بے مثال

یہ تصویر کھینچ کر شاعر انقلاب اس یہ نام جن سے پڑھنے والوں کا تعارف کروا کر خست ہوتا

اس طرف لاش کسی کشتہ غم کی اٹھی

اس طرف سوگ نشیں سوگ منا کے اٹھ

اس شاعر کی نازیباں ہوتی ہے۔ کہ ایک بد صورت لیکن جوان عورت سے لگاؤٹ کے

طریقے پر اظہار عشق کرتا ہے !

جوانی کا انگ بھرا زمانہ وہ ہے جس میں قوت عمل پورے جوش میں ہوتی ہے جیسا

انسان پتھروں سے دودھ کے دریا بہا سکتا ہے۔ ووزخ کو جنت بنا سکتا ہے۔ قوت باطنی

کے اظہار سے ایک نئی دنیا پیدا کر سکتا ہے۔ اس زمانے کی تصویر ہمارے شاعر انقلاب نے

اپنی نظموں میں اور ہمارے خیام العصر نے اپنی رباعیوں میں ایسے انداز سے کھینچی ہے کہ سوا

اونے درجے کے جنسی محرکات کے کچھ نظر نہیں آتا *

نتیجہ ان باتوں کا یہ نکلا ہے۔ کہ ہماری ادبیات میں اگر کہیں خلوص ہے۔ تو وہ غنائی شاعری میں ہے۔ وارداتِ قلب کے اظہار میں ہے۔ عیشِ کوشی کی تفسیر میں ہے۔ تیناگ کے بیان میں ہے۔ اس سے پرے جب ہمارے شاعر خدا کی کائنات میں داخل ہوتے ہیں۔ زندگی کے مسئلوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو سوز و فکر سے بالکل عاری ہو جاتے ہیں۔ یا تو نفس کی کیفیت کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، اور اپنے آپ میں گم رہتے ہیں۔ داخلی حدود سے کبھی باہر نہیں نکلتے اپنے حال میں مست، اپنی زندگی کے حالات سے بے پرواہ، اپنے آپ میں مگن، دوسروں کی کیفیات سے بے نیاز، یہی ان کی کائنات، یہی ان کی شاعری کا میدان، ان کا دل، ان کا جامِ جہاں نما، ان کا شعران کا سانچہ حیات ہوتا ہے، اور کبھی اس خاکستر کے ڈھیر کو سُست ہاتھوں سے ہٹا کر ذرا سر بلند کرتے ہیں اور سوچنا چاہتے ہیں۔ تو دوسروں کی دماغی کاوشوں سے سوچتے ہیں، کوئی اور ان کے لئے سوچتا ہے۔ وہ اس کی سوچ کو جا بچنے کے بغیر اس کے ہم نوا ہو جاتے ہیں اور خود فریبی کی پرانی عادت سے مجبور یہ سمجھتے ہیں۔ کہ ہم خود سوچتے ہیں اور سوچ رہے ہیں۔ دوسروں کے دماغ سے سوچنے کا نام انہوں نے وطن پرستی رکھا، ان لوگوں کی وطنی اور انقلابی شاعری سوز و فکر سے بیگانہ خلوص سے عاری اس سے کہیں بدتر ہے۔ کہ کہ نقیض ہیں کسی مہجر سے کو ایک جو ان فرد کے روپ میں پیش کیا جائے۔ اس سلسلے میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے، کہ جوش کے دامن فکر میں سوائے چند خوب صورت ترکیبوں کے اور کچھ نہیں ہے اس کے انقلاب کے دعوے باطل۔ اس کے بناوٹ کے داؤہل۔ رگیں پھلانے سے

منہ میں جھاگ لانے سے، اٹھٹیاں میٹھنے سے، تیوریاں چڑھانے سے، ہوا کے گھوڑے پر چڑھ کر ہوا سے لڑنے سے، مذہب کے شاعر کو بدنام کرنے سے، انقلاب پیدا نہیں ہو کر تا۔ انقلاب کی جدوجہد میں جو سخت کوششوں کے مرحلے آتے ہیں۔ ان کو طے کرنے کے لئے صرف لفظوں کا طعراق اور جلالِ باد و باراں کا مذاق اڑانا کافی نہیں ہے۔ یہ خوبصورت لفظ ٹین کے جتنا دل سے سمجھے ہوئے کرائے کے سوار ہیں۔ ان سے اوج انسانی میں کوئی انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خود شاعر کا باطن اس انقلاب کی روح، اور اس کے حسن سے بالکل بے خبر اور بے پرواہ ہے۔

اس ذہنی مرض سے اقبال نہایت خائف ہے۔ اس نے حسن کے نقاب کے نیچے ہمارے شاعروں اور مطرلوں اور مصوروں کی عورت پرستی کو صاف دیکھا ہے۔ اور اس مرض کا علاج یہ سوچا ہے۔ کہ ان کو صاف الفاظ میں تنبیہ کی جائے، کہ جسے، جیسے، کا حسن سمجھتے ہیں وہ عورت کے حسن کا جسمی اور جنسی تصویر ہے جو کسی نہ کسی روپ میں ان کی مخلوقات بہترین ظاہر ہونا چاہیے جب یہ لوگ اس سے پرے ہٹتے ہیں، تو گویا سوا گنگ رچا تے ہیں۔ اور ان سے تقال ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ان سے یہ امید رکھنا کہ اپنے باطن میں کسی غلیظ قوت کی ہوگا احساس کریں گے۔ بالکل بے کار ہے۔ اقبال کی نظر میں یہ لوگ

پیشہ آدم سے چپا تے ہیں مقامات بلند کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو سیدھا ہند کے شاعر و صورت گرد افسانہ نویس آدھا چار دل کے اعصاب پر عورت سے سوال آتے کے سلسلے میں اقبال کو ان کے لفظ کے استعمال سے جو ضد ہے۔ اس کی ایک وجہ

اور بھی ہے۔ جس چیز کو جالیات میں حُسن کہتے ہیں۔ وہ اصلاً شکل سے، پیکر سے، انداز سے، ظاہر سے تعلق رکھتی ہے۔ روح سے، معانی سے، مغز سے، موضوع سے اسے کوئی واسطہ نہیں، آرٹ کی تمام مخلوقات حُسن کے اعتبار سے یکساں ہیں۔ حافظ کا ایک شعر، ٹیگنیر کا ایک ڈرامہ، انجلو کا ایک مجسمہ، حُسن کی نوعیت میں بالکل یکساں ہے۔ آرٹ میں حُسن کے مدارج نہیں ہیں۔ آرٹ کی مخلوق یا حُسن ہے یا حُسن نہیں ہے۔ یہ سوال کہ آیا کسی کا آرٹ اعلیٰ درجے کا ہے، یا اونے درجے کا، شکل یا حُسن کی نسبت سے طے نہیں ہوتا۔ بلکہ موضوع اور معانی کے ذریعے طے ہوتا ہے۔ یعنی حُسن شکل سے وابستہ ہے، عظمت اور سستی معانی و مطالب سے۔

مسٹر الیگز نڈر نے اپنی تصنیف "حُسن اور قیمت" جانچنے کے دوسرے پیمانے "میں اس مسئلے کو بہت سلیجھا کر لکھا ہے لیکن مشرق کا ایک ہیوت شیخ آذری ان سے بہت پہلے آرٹ میں حُسن اور عظمت کی بحث کا فیصلہ کر چکا ہے۔

اگر چہ اشعار	زیک جام اندر در بزم سخن مست
وے بابادہ بعضے حریفان	فریب چشم ساقی نیز پیوست
زبان طوطی گفتار ایشان	زباں از کلمہ صورت فرو بست
کنند فطرت ایشان گزاف	بدریاے حقیقت انگد شست
بے فرق است ازین تا آن کہ نعلی	کے با صد حیل بر یک دگر بست
مبین یکساں کہ در اشعار این قوم	ورائے شاعری چیزے گزست

موضوع و مطالب سے آرٹ کی عظمت کا جو تعلق ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے۔ بلکہ چھپے عاشقاً اشعار

کہنے کے لئے کاریگری کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پیمانہ فکری یعنی غزل (روایت اور قافیہ کی پابندی کے ساتھ) موجود ہے، روایات تغزل موجود ہیں، ایک پامال راستہ موجود ہے۔ سناچے میں ڈھلی ہوئی ترکیبیں۔ پرانے استعارے اور کنائے موجود ہیں۔ ذرا سی محنت سے مطلب "ایک حسین شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک فلسفیانہ نظام کو پیش کرنے کے لئے اس قسم کی کوئی آسانی نہیں ہے نئی بات کہنے کے لئے الفاظ کا سینہ چیر کر ان کو نئی اہمیت بخشی پڑے گی۔ اظہار کے لئے پیکر خود تراشا پڑے گا۔ اس ذہنی ہنگامہ آرائی کے بعد معانی ایک خاص شکل اختیار کریں گے۔ معانی کے درناپاب کو رشتہ الفاظ میں پرونا ہو۔ تو صنعت گر کی مشاق انگلیوں میں رزش نہیں ہونی چاہیے۔ انکھیں عتاب کی طرح تیز، صبر سمندر کی طرح بے کراں اور حوصلہ شریا کی طرح بلند ہونا چاہیے ورنہ شکل اور پیکر ایک دوسرے کے کبھی ہم آہنگ نہ ہو سکیں گے، کہ صنایع کا مقصد بوجہ حسن پورا ہو جائے۔ اس سلسلے میں صنعت گر کو جو مشکلات پیش آتی ہیں، ان کی طرف مختلف اردو شاعروں نے اپنے اپنے انداز میں اشارہ کیا ہے۔

خشک سیرول تن شاعر میں لہو ہوتا ہے
تب نظر آتی ہے اک مصرع ترک صورت

شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا

دُرِ نایاب معانی نے کیا مجھ سے گریز جب اسے تاخیل میں پرونا چاہا

اقبال نے لفظ معنی کے اُلجھے ہوئے رشتے کی گرہیں کھولی ہے۔

اختلاط لفظ و معنی از بساط جان و تن

جس طرح انگر قبلا پوش اپنی خاکستر سے ہے

در اصل آرٹ کے سلسلے میں حُسن کو ہمیشہ سامنے رکھنے سے صرف شکل و پیکر کی اہمیت سامنے رہتی ہے۔ موضوع و معانی کی بلندی، مطالب کا اچھوتا پن، فکر کی توانائی اور صحت مندی اکثر اوقات فراموش کر دی جاتی ہے۔ جو قوس زوال و انحطاط کے خطرناک عوال سے دوچار ہوتی ہیں۔ ان کے قومی، معاشرتی اور سیاسی انتشار کا ایک عکس آرٹ میں بھی جلوہ گر ہوتا ہے۔ مغز اور معانی کی طرف سے آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں، پیکر کی رعنائیوں کی طرف تنگی بندہ جاتی ہے۔ مٹی کے پھلوں کے رنگ اور شکل کو دیکھ کر رس کا تصور کیا جاتا ہے۔ سڑتی آوازوں کے مجوسے کا نام موسیقی، خوبصورت شکلوں کے عکس کا نام مصوری اور مرصع الفاظ کی با وزن ترکیب کا نام شاعری رکھا جاتا ہے۔

عذر سے پہلے کی آرو و شاعری کو دہلوی ہو یا لکھنوی، چند استثنیات سے قطع نظر صرف پیکر پرستی کا لقب دیا جاسکتا ہے۔ لکھنوی دربار کی گود میں پے ہوئے شاعروں کی باوہ سرائیاں تو لبر لبر ممل ہیں۔ ان شاعروں کا محبوب مشغلہ صرف آرٹ کے مسائل سے کھیلنا، مختلف رنگوں کو ملا کر بغیر کسی معنی کی نسبت کے، ایک ایسا اثر پیدا کرنا جو آنکھوں کو بھلا معلوم ہو، ان لوگوں کا منتہائے نظر ہے۔

ان کے لئے لفظ خود ہی مقصد، خود ہی حصول مقصد کا وسیلہ ہیں۔

خود کوزہ و خود کوزہ گر و خود گل کوزہ

اس زمانے کے کسی بزرگوار کا شعر ہے۔

بارہوری ہیں بیٹھے ہیں دشمن کے پاس وہ
معلوم ہو گیا مجھے ششدر بنائیں گے
ایک اور بزرگوار فرماتے ہیں :-

زلف لٹکا کے وہ جس دم سرباز چلا
ہر طرف نور اٹھا مار چلا مار چلا
ایک حضرت کا ارشاد ہے :-

عنا ب لب ،عنا ب دین ،شر بت وصال
نسخہ یہ چاہیے تیرے بیمار کے لئے
اور انات لکھنوی کی مصحف کمال کی شہورایت ہے :-
بھیڑیئے ملتے ہیں آنکھیں تیری گرگانی پر

یہ نتیجہ ہوتا ہے آرٹ میں حسن پر زور دینے کا !

اقبال ہمیں آرٹ کی شکل آرٹ کے حسن سے ہٹا کر آرٹ کے معانی، موضوع اور مطالب کی طرف
سے جانا چاہتا ہے ابھی یہ مرحلہ نہیں آیا کہ بتایا جائے اقبال کی نظر میں آرٹ کا کیا مقصد ہے۔ لیکن اتنا ضرور کہو گلا
کہ اقبال کی نظر میں آرٹ کی عظمت اور حسن کا تعلق اصلاً معانی و مطالب اور آرٹ کی شخصیت سے ہے
اس کا خیال ہے کہ فطرت کے خام سالہ میں حسن موجود نہیں ہے۔ اعلیٰ درجے کا آرٹ اپنی باطنی دنیا
کو ایک مادی شکل دینے کے لئے فطرت کے سالہ کو ایک قہرماں کی طرح بھجرو قہر استعمال میں لاتا ہے خود
فطرت بے کار بندہ حقیقت کے چہرے پر ایک نقاسبت ہے۔ آرٹ کی رفتار گرم میں حائل ہوتی ہے رنگ و

خطوط و رنگ اور الفاظ عالم باطن کے کوائف کے اظہار کا وسیلہ ہیں۔ صنایع فطرت کو اپنے قالب میں ڈھالتا ہے۔ خود اس کے قالب میں کبھی نہیں "وہلتا" شکل "کا حسن بھی اقبال کی نظر میں آرٹسٹ کی شخصیت اور معانی کا حسن ہے۔ اس خیال کا اظہار اقبال نے کئی جگہ کیا ہے۔

آیا کہاں سے نغمہ نے میں سُورِ رَمے اصل اس کی نے نواز کا دل ہے کہ چوب نے؟
 جس روز دل کی رمزِ معنی سمجھ گیا ! سمجھو تمام مرحلہ ہائے ہنر ہیں طے
 مردِ بزرگ کے متعلق کہتا ہے۔

مثلِ خورشیدِ سحرِ فکر کی تابانی میں بات میں سادہ و آزاہ معانی میں دقیق
 اس کا اندازِ نظر اپنے زمانے سے جدا اس کے احوال سے محرم نہیں پیرانِ طریق
 آرٹ میں "پیکر اور مرغز" مطالب اور شکل کے متعلق عبدالرحمن بجنوری نے "انیکل انجلو کا ایک قول نقل کیا ہے۔

"جسمہ ساز بُت کو مر مر تراش کر نہیں بناتا۔ بلکہ بُت ابتدا ہی میں سنگِ سفید میں موجود ہوتا ہے اور جلوہ نمائی منتظر اور متقاضی، استنادِ کمال محض پتھر کی عارضی چادر کو علیحدہ کر دیتا ہے؟

اگر یہ قول واقعی "انیکل انجلو" کا ہے۔ تو اس کے ذہنِ رسا پر ایمان لانا پڑتا ہے،
 سبحان اللہ! مخلوقات ہنر اور اتنی ارزاں! اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آرٹسٹ مجبور ہے۔ کہ اپنے عملِ تخلیق کے ذریعے صرف اس حسن کو بے نقاب کرے جو فطرت میں پہلے سے موجود ہے۔ یعنی اپنی باطنی دنیا کی تمام قوتوں کو صرف اس حد تک کام میں لائے۔ کہ فطرت کی قیود میں اسیر رہ کر فطرت کے

قالب میں ڈھل کر جو ہے" اسے دریافت کرتا رہے ۔

اقبال کا نظریہ یہ ہے کہ صنایع کائنات کی ہر چیز پر حکمران ہو کر فطرت کے وسیلوں پر غالب آکر عام سامے کو وہ شکل دیتا ہے جو پہلے اس کے باطنی وجود میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کی نظر میں پتھر، پچان، مردہ، بچہ اور بے کار ہے۔ آرٹسٹ اس کا سینہ چیر کر اس میں اس بُت کی تصویر داخل کر لے گا جو باطنی دنیا میں پیدا ہوتی ہے۔ خود اقبال مقدمہ دیوان چغتائی میں کہتا ہے : "اس بات کی اجازت دینا۔ کہ مرنے کی غیر مرنے کو ایک خاص سانچے میں ڈھال دے۔ فطرت سے ہم آہنگ ہونا گویا اس بات کا اعتراف ہے کہ فطرت انسان کی روح پر غالب آگئی۔ قاہری اس میں ہے کہ فطرت کے محرکات کا مقابلہ کیا جائے۔ نہ یہ کہ ان محرکات کے اعمال کے آگے تسلیم خم کر دیا جائے۔ جو ہے اس کا مقابلہ تاکہ۔ جو "ہونا چاہیے" پیدا ہو سکے، یہی زندگی اور توانائی ہے۔ باقی ہر چیز اس خطا اور روت ہے۔ خدا اور انسان تخلیقِ بہیم سے زندہ رہتے ہیں ۔

حسن را از خود بروں حقیق خطاست
اسنچہ می بائست پیش ما کجاست

وہ صنایع جو نوع انسانی کے لئے ایک نعمت ہے۔ گویا خدا کا ہم باز ہے۔ فطرت صرف ہے اور اس کا کام صرف یہ ہے کہ "جو ہونا چاہیے" اس کی جستجو میں حائل ہو۔ صنایع کو اپنے وجود کی گہرائیوں میں اس دنیا کے نوکی تلاش کرنی پڑے گی، جو موجود نہیں ہے۔ لیکن جسے موجود ہونا چاہیے۔
زبورِ عجم میں کہتا ہے ۔

جہانِ رنگ و بو کلدستہ ما زما آزاد و ہم پابستہ ما

خودی اور ایہ یک ناز نگہ بست زمین و آسمان و ہر دمہ بست
حدیثِ ناظر و منظور رائے است دل ہر ذرہ در عرضِ نیاز است
تو اسے شاہدِ مرثیہ ہو گدراں ز فیضِ یک نظر موجود گدراں

سخن از بود و نابود جہاں با من چہ مے گوئی
من این داغم کہ من ہستم نہ انم این چہ نیز نگ است
غزل آں گو کہ نظرت ساز خود را پردہ گرداند
چہ آید زان غزل خواہے کہ با نظرت ہم آہنگ است

یہی وجہ ہے۔ کہ اقبال اس خیال کا بار بار اظہار کرتا ہے۔ کہ اچھے آرٹ کی شکل میں حُسن ہو یا نہ ہو، صفائی، سادگی، روانی اور قطعیت ضرور ہونی چاہیے۔ کیونکہ زبان و انداز کا ہم ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ کہ صرف شکل کی اہمیت پر زور دیا جا رہا ہے۔ جبے کچھ کہنا ہوتا ہے۔ وہ پہلے یہ سوچتا ہے۔ کہ کیا مفہوم نہایت صاف طریق پر واضح ہو گیا یا نہیں، الفاظ کی صنعت گری اور آرائش ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ جو آرٹ اس صنعت گری کے طلسم میں گرفتار ہو گیا۔ وہ گویا یہ بھول گیا، کہ آرٹ میں اہل چیز مغز و روح ہیں۔ ”موتن کی شاعری اس ژولیدہ گفتاری کی بہترین مثال ہے جو انحطاط کے دور میں گزرنے والی قوموں کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے“
جو کچھ اوپر کہا گیا ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے۔ کہ اقبال جمالیاتی حُسن یعنی آرٹ کی

لے خود علامہ مرحوم کے الفاظ ہیں +

شکل سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے۔ کہ حسن یعنی شکل کی نسبت آرٹ سے وہی رہے۔ جو اظہارِ مطالب اور تخلیقِ معانی کے لئے ضروری ہے۔ اس سے پرے جانا ^{حقیقت} سے گریز اور اصل موضوع سے جدائی ہے ۛ

آرٹ میں کوشش و کاوش کے بغیر فطرت کے خام مسلے کو کبھی اپنے مطالب کے مطابق تراش کر اور ڈھال کر استعمال نہیں کیا جاسکتا، آرٹ کے وسائل آرٹ کے ہاتھ پاؤں ہیں۔ ان کو منطوج کر کے وہ ایک قدم آگے نہیں چل سکتا۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کہ ہاتھ پاؤں میں ہندی لگا کر جائے اور اصل مقصد کے حصول کو ناممکن بنا دیا جائے۔ وحشت کلکتوی کہتا ہے ۛ

فروع طبع خداداد اگر چہ پختا و حشمت

ریاض کم نہ کیا ہم نے کسبِ فن کے لئے

اقبال نے اس خیال کو نہایت سلجھا کر یوں کہتا ہے ۛ

ہر چند کہ ایسا دعائی ہے خدا داد کوشش کے کہاں مرد نہر مند ہے آزاد

نخن رنگِ معمار کی گرمی سے ہے تعبیر بیخاندہ عافظ ہو کہ بُست خانہ بہرِ زاد

بے محنت پیہم کوئی جو ہر نہیں کھلتا روشن شریعتیہ سے ہے خانہ فرہاد

یہاں یہ کہہ دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ اگرچہ اقبال خود آرٹ کی شکل کو ثانوی حیثیت دیتا ہے

لیکن اس بنا پر یہ خیال نہیں کرنا چاہیے، کہ خود اقبال کا آرٹ اپنی شکل میں حسن نہیں رکھتا۔ مثلاً اس کی نظم

ۛ نذرِ باں کوئی غزل کی نذرِ باں سے باخبر نہیں ۛ کوئی دلکش صدا ہو بھی ہو یا کہ نازی ۛ

میں اور تو اعلیٰ درجے کی فن کاری پر دلالت کرتی ہے۔ مندرجہ ذیل شعر بھی دیکھئے۔

پھر چراغِ لالہ سے روشن ہوئے کوہِ دین مجھ کو پھر نعموں پہ اکسانے لگا مرغِ چین
حسن بے پروا کو اپنی بے نقابی کیلئے ہوں اگر شہروں سے بن پکا تو شہر اچھے کہ بن؟
من کی دولتِ انتہائی ہے تو میر جاتی نہیں تن کی دولت چھاؤں کے آتے دھن جاتا ہے دھن
در اصل اقبال کے خیال میں فن کاری کے نازک پودے خونِ جگر سے سینچے جاتے ہیں۔ اور
ان کے رنگ و بو کا حسن دراصل صنائع کی شخصیت کا حسن ہوتا ہے۔ مسجدِ قرطبہ میں یہ خیال نہایت سلجھا کر
ظاہر کیا گیا ہے۔

رنگ ہو یا خشت و رنگ چنگ ہو یا حرثِ صوت
بحرِ زہن کی ہے خونِ جگر سے نمود
قطرہ خونِ جگر سل کو بناتا ہے دل !
خونِ جگر سے صدا سوز و سرور و سرود

آرٹ میں روح و پیکر اور الفاظ و معانی کی بحث کا ایسا ناطق فیصلہ شاید ہی کسی صنائع نے
کیا ہو۔ جو کچھ اوپر کہا گیا ہے اس کا حاصل ان ہی دو شعروں کو سمجھنا چاہیئے؛

اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ آرٹ کا مقصد کیا ہے۔ آرٹ کو کیا ہونا چاہیئے اور کیا کرنا چاہیئے۔
اقبال کا دماغ پامال راستوں سے ہٹ کر سوچتا ہے۔ مختصر الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ اقبال
کی نظر میں آرٹ کا مقصد ہے۔ خودی کی تکمیل۔ جو آرٹ اس مقصد کے حصول میں مدد دیتا ہے۔ وہ توانا
صحّت مند اور عالی رتبہ ہے۔ جو اس راہ میں حارج ہوتا ہے وہ زوال پذیر و مملک ہے۔

اقبال کی نظر میں ماحول کے خلاف بغاوت کرنا۔ اسے اپنے سانپے میں ڈھالنا۔ رکاوٹوں کو اپنے وجود معنوی میں جذب کر کے آگے بڑھنا۔ نت نئی آرزوں، منت نئے معیاروں کو سامنے رکھنا زندگی ہے اور جس کی زندگی اس معیار پر پوری اترتی ہے۔ اس کی خودی بیدار ہے۔ اس کے سوا ہر چیز موت ہے۔ فسانہ وضوں ہے •

زندگی کے اس معیار کے حصول میں جو آرٹ مدد دے وہی شعل راہ ہے۔ جو زندگی کی جھینٹوں سے گریز کرنا سکھائے وہ امتوں کی رسوائی کا سامان ہے۔ اس بحث کو جانے دیجئے کہ آرٹ کا یہ تصور جمالیات کے خود ساختہ اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ ذرا یہ سوچئے کہ مٹی ہوئی قوموں کے لئے جن کے تمام قوائے معنوی مفلوج ہو چکے ہیں۔ جن کا ملی اور سیاسی شیرازہ یکسر چکا ہے۔ جن کی مینڈموت سے متشابہ ہے۔ پیغام کی رباعیاں زیادہ موزوں ہیں یا اقبال کے حیات آفریں نغمے •

خود اقبال نے کہا ہے کہ ایک زوال پذیر شاعر کا ایک شعر قوموں کے لئے چنگیز خاں کی غارت گری سے زیادہ ہلک ہو سکتا ہے۔ یہ تماشہ کچھلے دنوں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک مقامی شاعر نے میں جہاں ہندوستان کے ایک شاعر اعظم کو دعوت دی گئی تھی۔ سنئے والوں پر اس کے زوال پذیر کلام کا اثر یہ ہوا۔ کہ بعض نوجوانوں نے ایک خاص وضع اختیار کرنے کی ٹھان لی ہے۔ جس کے اساسی اجزاء ہندی اور ہینا کی ہیں۔ افسوس یہ ہے۔ کہ ان نوجوانوں میں چند ایسے خوش گو شعرا بھی شامل ہیں۔ جن کی مخلوقات ہنر میں مجھے صحت ہندی اور توانائی کے آثار نظر آتے تھے •

ذرا اس نکتہ نظر سے ہندوستان کے فنون لطیفہ پر نظر ڈالئے۔ شاعری کی حالت دیکھیے۔ اول تو غزل کے سوا اس میں گویا کوئی اور چیز نہ پتی ہی نہیں۔ اور غزل کی حالت ہے۔ اس کے متعلق یہ

کہہ دنیا کافی ہے۔ کہ تصوف اور عجمیت کا پھیلا ہوا زہر اس کی رگ رگ میں سرایت کر چکا ہے۔ اردو غزل کی موجودہ شکل ہندوستانیوں کے فکر و سوز کا عکس نہیں ہے۔ بلکہ زندگی کے عجیب تصور کے عکس کا عکس ہے، ایرانی میلانات کا بے روح خاکہ ہے۔ غیروں کی محسوسات کا بے رنگ عکس ہے۔ تلخ حقیقتوں سے روگردانی، دنیا سے فانی کی کمافی، گوشہ گیری، اور خلوت گزینی کے راگ، فرسودہ معرقتی رجحانات کے عکس یہی۔ آجکل کی غزل کے عناصر ہیں، آجکل غزل میں ایک انقلاب پیدا کرنے کی جو سعی کی جا رہی ہے کہ غزل ایک مسلسل خیال کا اظہار کرے۔ اس سعی کا ظاہر نتیجہ صرف یہ ہے کہ پہلے عجمیت کی سست سعی اور سست ہمتی کے آثار منتشر نظر آتے تھے۔ اب مسلسل غزلوں کے ذریعے ساقی، گلبانگ، فردوس، موج بادہ سے خوب ہوئی کھپی جاتی ہے۔ مان لیا کہ غزل شاعر کی داخلی دنیا کے واردات کی تصویر ہے لیکن یہ کیا ستم ہے۔ کہ غزل گو کو نہ کبھی بھوک لگتی ہے۔ نہ وہ کم نجت بوڑھا ہوتا ہے۔ نہ اس بے حیا کو سوچ بچار کرنے کی عادت پڑتی ہے۔ فرسودہ سروں میں حسن اور عشق کا راگ الاپتا جاتا ہے اور ہر کلامی کی ایک خیالی حسین دنیا پیدا کر کے خارجی دنیا اور خدا کی کائنات کی باقی تمام توانا سرستیوں سے دل کو آزاد رکھتا ہے ۛ

اردو غزل کے خیام اور حافظ ذرا سوچیں تو سہی۔ کہ خیام اور حافظ اپنے بیانات میں سچے تھے۔ آجکل کے غزل گوؤں کو وہ فن آسانیاں، اندھی جوانیوں کے لئے، عشرت کوشی کے موقعے۔ وہ تربیتِ علم و فن وہ بادشاہانہ نوازشیں اور مجالسِ نگین کہاں میسر آئیں، آرٹ زوال پذیر ہو۔ غیر ہو۔ ستم از کم خلوص پر تو قائم ہو۔ ان بزرگواروں کے متعلق اقبال کا فیصلہ ہے ۛ

ہے یہ فردوسِ نظر اہل ہنر کی تعمیر فاش ہے چشمِ تماشاپر نہاںِ خانہ ذات

نہ خودی ہے نہ جہاں سحر و شام کے دور زندگی کی حربہ نہ کشاکش سے نجات
 آہ وہ کافر بچپارہ کہ ہیں اس کے صنم عصر رفتہ کے وہی لٹے ہوئے اُٹ مٹات
 تو ہے میت یہ بہتر ہے جہان کا امام نظر آئی جسے مرقد کے شہتال ہیں حیات

ہندوستان کی کلاسیکی موسیقی کی حالت اس سے بھی زیادہ دردناک ہے۔ وراثت ہندوستان کی موسیقی اصلاً جزو عبادت تھی۔ اور عبادت کا آریائی تصور خصوصاً ہندوستانی دیوتاؤں کے سامنے مسکنت اور عبودیت کا اظہار ہے۔ تقویتِ نفس کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس لئے کلاسیکی موسیقی کے تمام رموز اسرار اسی محور کے گرد گھومتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہندوستانی کلاسیکی موسیقی عہد قدیم کی زندگی کی ترجمان ہے جب انسان دیوی دیوتاؤں سے زیادہ قریب تھا۔ اس وقت کے انسان کے لئے دیوی دیوتا و بجزیدی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ جو آج کل کے انسان کے لئے نہ

فطرت کے مظاہر و صوب چھاؤں، بجلی، بادل، آگ کو وہ پراسرار سمجھنے پر مجبور تھا۔ کیونکہ ابھی تک انسانی ذہن ان پر حکمراں نہ ہو سکا تھا۔ عام طور پر دیوتا انہیں قوتوں کے دیوتا تھے۔ انہیں قوتوں کی پراسرار حرکت کے ساتھ ان کا تصور وابستہ تھا، اس وقت کا انسان مجبور تھا کہ اپنی موسیقی میں ان قوتوں کے سامنے عجز کا اظہار اور مسکنت کا اعتراف کرے۔ ہندوستان کی تمام کلاسیکی موسیقی اور قدیم فنِ قص دیوتا کے ساتھ دست و گریباں ہے۔ اس کے تمام رموز خفیہ۔ اس کے تمام پراسرار اشارے اس کے بھاؤ عموماً انسانی بے بسی شکست، اور عاجزی یا دیوی دیوتاؤں کے روپ کی دکھائی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس موسیقی میں انسان خود ایک جزو حقیر ہے۔ راگ اور رائی کی شکلیں دیکھئے۔ ایک قسم کا لطیف جمال تو ہے۔ لیکن جلال کا کہیں نشان بھی نہیں ہے۔ کہیں کوئی نازنین چپا کے پھولوں کا ہار پہنے ہیں یا

رہی ہے۔ کہیں کوئی جٹا دھاری جوگی گلے میں سانپ پیٹے گیان دھیان میں مگن ہے۔ خود ان اگنیوں کا اثر دیکھئے۔ کھماچ کی ایک خاص قسم کی شوخی، ماہیگ کا سوز۔ کدراے کی رعنائی، پہاڑی کی درگیز سٹھاس، سازنگ کا تیکھا پن سب کچھ ہے۔ نہیں ہے تو توانائی اور عالی حوصلگی نہیں ہے۔ عارفوں کے لئے یہ موسیقی محبت پیدا کرنے کا اچھا خوبصورت ذریعہ ہے۔ لیکن اس کلاسیکی خرافات کے روز اور اشارے ہماری زندگی سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ جب تک ہم خود اس ماضی کے گڑے مردوں کی طرح اپنی زندگی سے بیگانہ نہ ہو جائیں۔ جن کی زندگی کی یہ موسیقی ترجمانی کرتی ہے۔ اس وقت تک ہمیں کوئی لطف حاصل نہیں ہو سکتا۔ کہیں کہیں عالمگیر اثرات کے اشارے کلاسیکی موسیقی میں موجود ہیں۔ لیکن ان کے اظہار کے لئے بالکمال مغنی کی ضرورت ہے۔ اور آج کل کی فضا میں ایسے مغنیوں کی موجودگی دشوار ہوتی جا رہی ہے۔

یہ موسیقی زندگی کی کشمکش میں، خودی کی تکمیل میں، ذہن اور قلب کی بیداری میں تو کیا مفید ہوگی۔ الدینہ غلامول کو ایک خیالی دنیا کی خیالی مسرتوں کی افیون ضرور پلائی ہے۔ اس قسم کی رجعت پسندانہ موسیقی کے متعلق اقبال کا فتویٰ ہے۔

ناتوان و زار می ساز و ترا از جہاں بیزار می ساز و ترا

سوزِ دل از دلِ بر دِ غم می دہد زہر اندر ساغرِ جم می دہد

اس کے برخلاف اقبال اس موسیقی کا خریدار ہے۔ جو فصل کاٹتے وقت کسان کی درانتی کی حرکت کو جانناز سپاہی کی تلوار کی طرح تیز کر دے۔ جو پوشیدہ قوتوں کو ابھار کر آوازوں کے اتار چڑھاؤ سے ایک نئی دنیا کے وجود کی خبر دے اور اس کی فتح کا شرد بھی سنائے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان میں ابھی اس موسیقی کو پیدا ہوتا ہے لیکن میں عرض کروں گا کہ پنجاب کے بعض گیت موضوع کی توانائی اور حیات پروری کے ساتھ، لفظوں کی ایک خاص ترکیب اور نفس مطلب کے اظہار کا ایک خاص انداز رکھتے ہیں۔ اور ان کو سن کر مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوا ہے کہ پاکوبی اور دست افشانی کی صلاحیتوں کو اعبار نے کے علاوہ ان میں زندگی کے مسائل سے معرکہ آرا ہونے کی ترغیب بھی موجود ہے۔ مثلاً

جگا جیاں تے مانی گڑو تڈیا

تے گھر گھر نین وے پھرے — اوڑے — اوڑے

تے جگ دی جوانی دے دن بھوڑے

اس گیت میں نہ صرف پنجاب کے ایک آتش نفس، تنومند جاٹ کی ہنگامہ پرور زندگی کی کہانی ہے۔ بلکہ جس طرح ہم اقتصادی طور پر کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ اس طرف نہایت لطیف اشارات ہیں۔ افسوس ہے کہ یہ مضمون ان اشارات کی تفصیل کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اب اقبال کی زبانی سن لیجئے۔ کہ موسیقی کیسی ہونی چاہیئے۔

نفسہ باید تندرومانست ریل تا برداز دل غسماں رخیل خیل

نفسہ می باید حزول پروردہ آتش دل خون دل حل کردہ

نغمہ گر معنی نردوار و مردہ ایست

سوزا و از آتش افسردہ ایست

کھل تو جانناست معنی کے ہم وزیر سیل نرد ہا زندہ و پائیندہ تو کیا دل کی کشود

ہے ابھی سیدہ افلاک میں پنہاں وہ نوا جس کی گرمی سے گھل جائے تاروں کا وجود
 جس کی تاثیر سے آدم ہو غم و خوف کے پاک اور پیدا ہو ایاز سے مقابہ محمود
 لفظوں کی تیز حرکت سے گرمی حیات کے اشارے جس طرح پیدا ہوتے ہیں۔ انکی بہترین
 مثال اقبال کی وہ نظم ہے۔ جو افغانوں کے حیات آفرین گیت "وا قربان" کی دھن میں لکھی گئی ہے۔
 رومی بد لے شامی بد لے بدلا ہندوستان تو بھی اے فرزند کستان اپنی خودی پہچان
 اپنی خودی پہچان۔ او غافل افغان!
 موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان
 اپنی خودی پہچان۔ او غافل افغان!
 اونچی جس کی لہر نہیں ہے۔ وہ کیسا دیریا جس کی ہوائیں تند نہیں ہیں وہ کیسا طوفان
 اپنی خودی پہچان۔ او غافل افغان!

کلاسیکی رقص بھی موسیقی کی طرف دیوتاؤں کی خدمت میں ہدیہ نیاز ہے۔ بدھ نے اپنی تعلیم و
 تبلیغ کے سلسلے میں جو وعظ کئے ہیں۔ ان کے دوران میں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کی حرکت سے
 بھی کام لیا ہے۔ قدیم رقص کے ماہروں نے ان اشارات کے معانی و رموز کو ایک باقاعدہ آرٹ بنایا
 اور اپنے بدن کے ہر ذمہ کی بنیاد ان اشاروں پر رکھی یا پھر ہندو دیو بالاک کی بعض خوبصورت روایات
 کو رقص کا جامہ پہنانا چاہا، یہ فن بھی ہماری زندگی کے تمام مسائل سے پرے ہٹ کر بے جان،
 بے کار اور بے سوز ہو گیا ہے۔ نہ اس رقص کی حرکات میں زندگی ہے۔ نہ ایسے معانی جن کے

رموز سے ہم اچھی طرح لطف اندوز ہو سکیں۔ رقص کرنے والوں کے ہاتھوں اور پاؤں کی حرکات اور بدن کے ہنچ و خم کے دائرے بغیر کسی تنوع کے اپنی شخصیت کے اظہار کے افلیڈ میٹسکوں کی طرح ایک بندھے ہوئے قانون کی پیروی کرتے ہیں یہ سچ ہے کہ بعض بالینی رقص اپنے رقص میں پرانی روایات کو ایسا جامہ پہنا سکتے ہیں۔ کہ ہماری زندگی کے بنیادی مسئلوں کا رنگ ان میں جھلکنے لگے۔ لیکن ایسی مثالیں بہت کم ہیں۔ اقبال کہتا ہے ۵

چھوڑیو رپ کیدئے رقص بدن کے خم و ہنچ روح کے رقص میں بے ضرب کلیم الہی
صلہ اس رقص کا ہے شگنی کام و دہن صلہ اس رقص کا درویشی و شائشاہی

ہندوستان مصوری کی خیالی دنیا موسیقی کی افسوں پروردنیاسے بھی زیادہ بے جان اور بے صدا ہے۔ شروع ہی سے اسلام میں مصوری کے ابتدائی نقوش شام اور عراق عرب کے ان صنایعوں کی کوششوں سے متاثر ہو گئے تھے۔ جو زوال پذیر بازنطینی آرٹ کے نقل تھے۔ یہ نقل کے نقل کرنے والے مصور اسلامی موضوعات میں عیسائیت اور مجسمیت کے اشارات پیدا کرنے میں بڑے بالکمال تھے۔ ایران نے ان لوگوں سے اور ان نقالوں سے اگر کچھ ورثے میں لیا ہو گا تو وہ تصنع کے سوا کیا ہو گا۔ جب سلطان حسین کے دربار میں ایرانی مصوری کا احیا ہوا تو بہراؤ نے ڈیزاین کی خوبصورتی رنگوں کی دلفریب ملاوٹ سے ان تصاویر کو فروغ دیا۔ جو درباری زندگی کے معمولی واقعات کا مرقع نقیب۔ یا ایران کے لالہ زاروں میں یا ران ہم شرب کی سرستیوں کی ترجمان۔ جب ہمایوں ایران سے اس آرٹ کا قلم لے کر ہندوستان آیا، تو مغل مصوری بھی درباری زندگی کا مرقع ہو کر رہ گئی، مفرق یہ تھا، کہ ایران کی مصوری میں چہرے عموماً جذبات سے معراہوتے تھے۔ لیکن مغل مصوروں نے کردار کشی میں

جذبات نگاری کی ضرورت بھی محسوس کی، ان میں سے بعض جانوروں کی تصویریں خاص طور پر استاد منصور کے نقوش اور بعض شاہی دعوتوں اور جلسوں کے مرقعے نہایت دلغریب ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مغل مصوری دربار کے محدود حلقے سے کبھی باہر نہیں نکلی، اور نہ اسے کبھی عوام کے جذبات کی ترجمانی کا موقع ملا۔

راجپوت سکول کے مصوروں نے مغل مصوری کی وجودیت اور رنگ آمیزی کے مقابل میں ایک اور انداز کو فروغ دیا۔ جس کو بعض انگریز نقاد *rajasthani style* کا لقب دے کر اس کی رحبت پسندی کو چھپانا چاہتے ہیں۔ ان مصوروں نے عام طور پر اجنتا کی دیواری تصویروں سے سبق لینے کی بجائے ہوجا کی حقیقتوں کی ترجمانی کی تھیں اپنا منہ ہندو دیوالا کی طرف کر لیا اور جو کلاسیکل موسیقی میں ہوا تھا مصوری میں بھی وہی ہونے لگا، کرشن اور رادھا کی محبت کے مرقعے، دیوالا کی روایات کے نقوش، راگ اور راگینوں کی شکلیں اس سکول کے خاص موضوع ہیں۔ ہمارے آرٹ میں یہ جو واپس جانے کی زندگی سے گریز کرنے کی ایک خیالی دنیا میں رہنے کی خواہش پائی جاتی ہے۔ وہ مصوری میں کیوں نظر نہ آتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج تک ہماری مصوری چند خاص موضوعات سے باہر نہیں نکلی ہے۔ کوئی مغل مصوری کی نگ آمیزی کا شید ہے۔ کوئی راجپوت سکول کی بھگتی کا خدیار لیکن عوام الناس کی زندگی سے مصوری کو قریب تر لانے کی کوئی کوشش نہیں ہوتی وہی معرفتی اور مذہبی رجحانات جو موسیقی میں ہیں مصوری میں بھی عمل پیرا ہیں وہی فقیروں، خانقاہوں، مرقدوں، سادھوؤں کے مرقعے، وہی مذہبی روایات کے عکس، وہی آلود دنیاؤں کے دھندلکے، وہی خیالی زمین و آسمان، ہماری مصوری کی زندگی سے اس بیگانگی کی طرف انتقال نے ان اشعار میں اشارہ کیا ہے۔

راجہ درحلقہ دام ہوس دلیر سے با طار سے اندر نفس
 نازنینے در رہبست خانہ ہو گئے در خلوت ویرانہ
 نوجوانے از نگاہے خوردہ تیر کو د کے برگردنے بابائے پیر
 می چکد از خانہ ہا مضمون موت ہر کجا افسانہ و افسون موت

کس درجہ بہاں عام ہوئی مرگِ تخیل ہندی بھی فرنگی کا مسند عجیبی بھی
 مجھ کو تو یہی غم ہے کہ اس ور کے ہزارو کھو بیٹھے ہیں مشرق کا سرور ازل بھی
 معلوم ہیں اسے مرد ہر تیرے کمالات صنعت سچے آتی ہے پرانی ہی نئی بھی
 فطرت کو دکھایا بھی ہے دیکھا بھی ہے تونے
 آئینہ فطرت میں دکھ اپنی خودی بھی

فن تعمیر کے متعلق میں کچھ نہ کہوں گا۔ کیونکہ یہی ایک فن ہے جسے مسلمان ہندو نے کمال تک پہنچا چکے ہیں۔ اور اس کے متعلق ایک بسیط مضمون لکھ رہا ہوں۔ حضرات! اب اس سمجھ فراشی کی سعانی چاہتا ہوں اور اقبال کے چند شعر پڑھ کر رخصت ہوتا ہوں۔ خدا ہمارے اہل ہنر کو ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔

اے اہل نظر ذوقِ نظر خوب ہے لیکن
 جوشے کی حقیقت کو نہ دیکھ وہ نظر کیا
 مقصودِ ہنر سوزِ حیاتِ ابدی ہے

یہ ایک نفس یا دو نفس مثل شکر کیا!
 جس سے دل دریا ستلاطم نہیں ہوتا
 اسے قطرہ نیساں وہ صدف کیسا وہ گہر کیا!
 شاعر کی نوا ہو کہ مغسٹی کا نفس ہو
 جس سے چمن افسردہ ہو وہ بادِ سحر کیا!
 بے بجزندہ دنیا میں ابھرتی نہیں قوئیں
 جو ضربِ کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنس کر کیا!

محمد نسیم رحمانیوں نے اتحادِ پسِ بل روڈ لاہور میں محمد امین پرنٹر کے ذریعہ چھپوا کر قومی کتب خانہ
 ریلوے روڈ لاہور سے شائع کیا۔

اداکرین انٹرکالجیٹ مسلم برادر ٹروڈا دیا کرام بر تقریب "یوم اقبال" ۹ جنوری ۱۹۳۸ء

اداکرین سے بائیں) بیٹھے اصحاب :- عبد الحفیظ خاں - ابراہیم علی بیٹی - جاوید اقبال - غلام محمد - محمد شفیق
(فاضل کٹرودی) (سکریٹری) (صدر)

کرسیوں پر :- پروفیسر نیر الدین - مولانا جلال الدین اکبر - راجین اختر - مولانا حامد علی خاں قانک - سیال بشیر احمد - خواجہ غلام ابوبکر

حضرت مولانا اہم حیراجوری - چودھری غلام احمد پریز - حضرت آسدا ثنائی - سید نذیر نیازی - پروفیسر گوپال سنگھ

پروفیسر عابد علی عابد *

کھڑے اصحاب (خواجہ مسلم - انیری - بشیر احمد - عبد الحق - الطاف حسین شوکت - علی محمد خادوم - صوفی صاحب - شیخ سراج الحق
پہلی صف مولانا محمد شفیع - حضرت حفیظ ہوشیار پوری - ڈاکٹر عبد الحمید ملک - چودھری محمد حسین - مشتاق احمد - شجاع *

آخری صف :- ابراہیم خان - خورشید اختر - عبدالرزاق - الوار - ہدایت اللہ شحر
(سمنڈ کٹرودی)

